

از قوۃ السکین زبۃ العارفین شیخ المشائخ حضرت کنال دین سید شاہ ابوالحسن

قرنی قادری رحمۃ اللہ علیہ

ہو تابع شریعت کہ اس کو اپنا مطلوب
اطلاق بن تقيّد عشاق کن ہے معیوب
بن پیر کے شرع ہیں سب گمان محبوب
اسرار عشق سارے پیراں طرف ہیں منسوب
اطلاق بوج ان کایوں کی ہوا ہے منسوب
اسماء مجب ہر سکے ناداں ہے اس سوں محبوب
نجمہ اسم حق و سب کا کیا خشک ہو مرطوب
اس مفرک و سچ توں ہے رمز نادر اسلوب
معنی ہیں عین رب ہے ارباب ہو مرلوب
اس کوں نکات عرفاں کاں سوں لکھنے مرغوب

صحبت سوں ملحدان کی کہ اجتناب قرینی
احوال ملحدان کا عالم منے ہے مقلوب

اے طالب خد اگر چاہتا ہے وصل محبوب
اطلاق ہو تقيّد ہیں شرع کے مراتب
اطلاق شرع حاصل ارشاد پیر سوں کہ
یوں ہر شے شوق ہے تو کہ کمالاں سوں حاصل
ہیں سلبی و ثبوتی تطلق صفات حق کے
آپس کی ذات کا اسم اسمائیں حق چھپایا
اطلاق اسم کا جب تیرے اوپر کھلیگا
ہر ذرہ فی الحقیقت ہے دوست کی حقیقت
ارباب کا ہے رب ارباب مرلوب ہر ذرہ ہے
اسفل ظرف گذر ہے محبوب کا ہمیشہ

عظیمہ مولانا ابوالحسن علی الدین شاہ محمد صاحب دارالعلوم امروہی

ابتدا سخن

از مولانا سید محمد اشرف صاحب کچھو

دنیا میں جو چیزیں انسان کو مرغوب و مطلوب ہوتی ہیں، وہ کل تین طرح کی ہو سکتی ہیں۔ یا تو وہ چیز بذات خود مطلوب ہوتی ہے جیسے آخرت کی سعادت مندی و کامرانی، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ کہ یہ چیزیں بالذات انسان کا مطلوب ہیں۔ دوسری چیز وہ ہے جو انسان کو بالذات مطلوب نہیں ہوتی، بلکہ اس حیثیت سے مطلوب ہوتی ہے کہ وہ انسان کے دیگر حوائج و ضروریات کی تکمیل کا ذریعہ بنتی ہے جیسے روپیہ پیسہ کے ذاتی اعتبار سے دیکھا جائے تو روپیہ پیسہ اور پتھر و ٹھیکریں کوئی فرق نہیں ہے کہ ان سب کا تعلق ایک ہی نوع یعنی جادو سے ہے، لیکن چونکہ روپے پیسے سے انسان کی ضروریات کی تکمیل ہوتی ہے اس لئے مطلوب ہوتے ہیں۔

تیسری چیز وہ ہے جس میں ذاتی اور اضافی دونوں حیثیتیں ہوتی ہیں یعنی وہ شے مطلوب بالذات بھی ہوتی ہے اور مطلوب بالغیر بھی جیسے بدن اور اعضا کی صحت و سلامتی ہے کہ بدن کی صحت و سلامتی بالذات بھی مطلوب ہے کہ اسی میں ہر قسم کے ضرر و آفت سے بدن کی حفاظت و عافیت ہے۔ اور جسمانی صحت و تندرستی انسان کا مطلوب بناتی ہے۔ اور پھر جسمانی صحت و تندرستی انسان کے لئے تمام دنیوی و دینی افرام و مصالح و تفصیل تکمیل کا ذریعہ ہے اس حیثیت سے یہ مطلوب بالغیر ہے۔

اب علم کے متعلق ضرور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں دونوں

حیثیتیں موجود ہیں۔ علم سے قلب و نفس انسانی کا تزکیہ و تصفیہ ہوتا ہے

قلب منور و متجلی ہوتا ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد نفس انسانی کا تزکیہ ہے جو علم کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔ علم سے قلب انسانی کو زندگی ملتی ہے جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا (شعر)

فقر بعلم تعش حیاً بہ ابداً
الناس موتی و اهل العلم احياء

علم حاصل کرو کہ اس سے تمہیں زندگی جاوید حاصل ہوگی۔ عام لوگ مردوں کی طرح ہیں، اہل علم ہی حقیقت میں زندہ ہیں۔ اس لئے کہ اہل علم کا ذکر جمیل اور ان کا علمی و روحانی فیض تا قیام قیامت جاری رہیگا۔

حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی یا بنی جالس العلماء و زاحدہم برکتک فان الله سبحانه یحیی القلوب بنور الحكمة کما یحیی الاضیاء بلابل السماع۔ اے بیٹا! تم علماء کی ہم نشینی اور مصاحبت اختیار کرو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ علم و حکمت کے نور سے قلب کو زندگی بخشتا ہے جس طرح بارش سے زمین کو زندگی ملتی ہے۔

حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا اذا اتقہ علی یوم کلاہ و اذ فیہ علمایا یقر بنی الی اللہ عندہ جل فلا یورک لی فی طلوع شمس ذلک الیوم یعنی اگر کوئی ایسا دن آئے جس میں میرے علم میں کوئی اضافہ اور ترقی نہ ہو تو گویا اس دن میں میرے لئے کوئی خیر اور برکت نہیں رکھی گئی۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی دن بھی ایسا نہیں آیا جس میں میرے علم میں اضافہ اور ترقی نہ ہو ہو جیسا کہ شارحین حدیث نے اس کی تشریح میں فرمایا معقودہ بتعبید نفسہ من ذلک و بیان ان عدم الاثر دیاد ما وقع قط ولا یقع ابداً۔

میں موصی رحۃ اللہ علیہ کی عبارت نقل کر کے اس کا ترجمہ

دبج کروں گا تاکہ مزید انشراح قلب ملے ہو۔

قال نسبح للموصلي رحمه الله عليه اليس لم ينفع اذا منع الطعام و
الشراب والدواء يموت قالوا بلى قال كذلك القلب اذا منع
من الحكمة والعلم ثلاثه ايام يموت ولقد صدق فان غذاء القلب
العلم والحكمة وبها حياته كما ان غذاء الجسد الطعام ومن فقد العلم
مقلبه يعنى يموت لازمه ولكنه لا يشعر به اذ حب الدنيا وشغله بها
ابطل احساسه كما ان غلبه الخوف قد تبطل الم الجراح وان كان
واقعا فاذا حط الموت عنه اعباء الدنيا احس بهلاكته وتحتسره تحسراً
عظيماً ثم لا ينفعه (ملحظاً)

حضرت امام موصلی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے پوچھا کہ اگر مریض
کو وقت پر حسب ضرورت دوا اور غذا وغیرہ نہ دی جائے تو کیا اس کی
موت نہ واقع ہوگی۔ لوگوں نے اقرار کیا کہ ہاں ایسا ہی ہوگا، تو آپ نے
فرمایا کہ یہی حال دل کا ہے۔ اگر اس کو تین دن تک علم و حکمت سے محروم
کر دیا جائے تو انسان کا دل مردہ ہو جائے گا۔ اس لئے کہ علم و حکمت
دل کی غذا ہے اور اسی سے دل کی زندگی ہے جس طرح کہ آب و دانہ
جسم کی غذا ہے جو شخص علم سے محروم ہو گیا اس کا دل بڑھ رہا ہے اور
اسکی موت یقینی ہے لیکن اس شخص کو اس کا احساس نہیں ہوگا اس لئے
کہ دنیا کی محبت اور اس کے تمام مشاغل اس کے احساس و شعور کو ختم کر دیتے
ہیں جیسا کہ شدت خوف یا نشہ کی حالت میں زخم کی تکلیف کا احساس
نہیں ہوتا اور جب خوف یا نشہ زائل ہوتا ہے تو تکلیف محسوس ہوتی
ہے۔ اسی طرح دل پر جب تک غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے اسے اپنی حالت
کا احساس نہیں ہوتا جب موت کی وجہ سے دنیا کے مشاغل ختم ہو جائیں گے۔
تب اسے قلب کی ہلاکت کا احساس ہوگا۔ اور اس وقت وہ حسرت و
افسوس کرے گا لیکن افسوس کچھ کام نہ دیگا۔ اسی معنی میں یہ شعر بھی ہیں:-

فحتم لا تصحو وقد قرب المني
وختم لا ينجاب من قبلك السكر
بلى سوف تة حو حين يتكشف الخطا
وتذكر قولي حين لا ينفع الذكـر

اس قدر تفصیل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ علم ہی سے قلب
انسانی کی زندگی ہے۔ علم ہی سے قلب کی روشنی ہے۔ علم ہی انسان کا
اعلیٰ ترین فضل و شرف ہے اور جو چیز انسان کو حیوانات و بہائم سے
ممتاز کرنے والی ہے وہ یہی جوہر علم ہے۔ توجہ سے اس قدر اذہان و
خصوصیات کی حامل ہو بلکہ خود انسانیت اور حیات قلبی کا معنی اور
بازر ہو وہ انسان کا حقیقی اور اصلی مقصود کیوں نہ ہوگا۔ اور یہی ہمارا
مدعی تھا کہ علم انسان کا مقصود لذاتہ ہے۔ اب ہی مقصود وغیرہ ہونے
کی حیثیت تو وہ سطح کہ اصل مقصود سعادت اخروی و دیر بار تعلق
قرب من اللہ اور وصول الی اللہ ہے اور ان تمام چیزوں کے لئے وسیلہ
اور ذریعہ صرف علم ہے۔ عمل کی حیثیت ثانوی ہے۔ اس لئے کہ عمل اسی
وقت ممکن ہے جب اس کے صحیح اور غلط جائز و ناجائز ہونے کا علم
ہو۔ اسی حقیقت کا انکشاف اس حدیث میں کیا گیا ہے۔ حدیث کا
آخری ٹکڑا یہ ہے:- فقال صلى الله عليه وسلم ان قلبيل
العمل ينفع مع العلم وان كثير العمل لا ينفع مع
الجهل یعنی علم کے ساتھ حقوراً عمل بھی نفع مند ہے اور جہل کے ساتھ
زیادہ عمل بھی بے فائدہ ہے۔ اس لئے کہ علم کے ساتھ جو عمل کرے گا
وہ صحیح اور ٹھیک طور سے انجام دے گا۔ اس میں غلطی کا امکان نہ ہوگا
اور جو کام لاعلمی کے ساتھ ہوگا اس میں قدم قدم پر غلطی کا امکان ہوگا
اسی لئے فرمایا گیا ہے ولتعبد من غير علم كالجمار في الطائون
جو شخص بغیر علم کے عبادت و ریاضت کرتا ہے اسکی مثال اس گدھے

کی ہے جو جہکی میں چلتا ہے کہ صبح و شام برابر چلتا رہتا ہے، مگر اپنی جگہ ہی پر رہتا ہے تو جس طرح اس گدھے کی منزل اور مقام میں کوئی ترقی اور عروج نہیں، اسی طرح جاہل متعبد شخص کے مرتبہ میں بھی کسی رومانی اضافہ اور ترقی کی امید نہیں، تو جب علم تمام دنیوی اور دینی سعادت و فضیلت، کامیابی و کامرانی، فوز و صلاح کا ذریعہ ہے تو بغیر کسی شک و تردید کے کہا جاسکتا ہے کہ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان علم میں مرتبہ کمال کو پہنچے۔

دارالعلوم لطیفیہ

یہ ایک عربی دینی درس گاہ ہے جو تقریباً تین صدی پہلے حضرات اقطاب یورقدس لائبریری کے مبارک ہاتھوں سے عالم وجود میں آئی۔ ان بزرگوں نے جن خلاص و لائیت کے ساتھ اس مدرسہ کی بنیاد رکھی اور اس کی تعمیر و ترقی میں اپنی پوری سعی و کوشش صرف کر دی، ایتار و قربانی کا جو بے مثل نمونہ پیش کیا، اس کی مثال سر زمین ہند میں مشکل سے ملے گی۔ بڑے بڑے جید نامور علماء مدرسہ سے فایز التحصیل ہو کر نکلے جنہوں نے جنوبی ہند میں متعدد مقامات پر علمی درس گاہیں قائم کیں اور طالبین و شاغبات علم و فضل کی دولت سے مالا مال کیا۔ درحقیقت ان تمام فیوض و برکات کا مبدع اور سرچشمہ مدرسہ لطیفیت ماہی ہے اور یہ سب اسی کے فیوض و برکات کی مختلف صورتیں ہیں۔ مدرسہ کی بنا اور قیام کے وقت بانیان مدرسہ کا جو خالص جذبہ کار فرما تھا یعنی محض تو کلام اللہ بقول حضرت قرنیؑ:۔

ع توکل کارخانہ کا خدا خود میرا مال ہے

بجملہ اللہ کہ وہی مبارک جذبہ آج بھی موجودہ سرپرست مدرسہ اسلم حضرت قبلہ رحمۃ اللہ العالی اور آپ کے دونوں بزرگوارانِ محترم حضرت سید میراں بادشاہ صاحب قبلہ اور حضرت مولانا سید محمد طاہر صاحب قبلہ ناظم مدرسہ میں موجود ہے۔ اور پوری طرح یہ حضرات اپنے اسلاف کے نقش قدم پر گامزن ہیں فللہ الحمد علی ذلک۔ ایں سعادت بزور بازو نیست

”ماہ بخشد خداے بخشندہ“

شاغباتِ علوم آتے ہیں اور اپنا اپنا دامن بقدر ظرف اور بہت گوہرِ مراد سے بھرتے ہیں۔ اس آستانہ کا فیض سب پر یکساں ہے۔ بادش کی تاثیر اور فیضان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پہاڑ اور ٹیلہ رگستان اور صحرا باغ اور دریا ہر جگہ یکساں برستی ہے لیکن کہیں پھول کھلتا ہے اور کہیں گھاس پھوس۔

باراں کہ در لطافت طبعش خلاف نیست

در باغ لالہ روید و در شورہ یوم خس

اسی طرح اس حشریہ علم و حکمت کا فیضان و کرم سب پر یکساں ہے اب جس کو جو کچھ ملتا ہے یہ اسکی اپنی اپنی صلاحیت و بہت ہے اگر کوئی اپنی تنگدستی کا شکوہ کرے تو اس کے لئے بیشعز زیادہ موزوں ہوگا۔

تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا

ورنہ گلشن میں سلاج تنگی داماں بھی ہے

از مولانا سید حمید شرف ضا کچھو چھو

مدرس دارالعلوم لطیفیہ مکان حضرت قطب یورقدس

بجملہ اللہ کہ وہی مبارک جذبہ آج بھی موجودہ سرپرست
مدرسہ اسلم حضرت قبلہ مدظلہ العالی اور آپ کے دونوں برادران محترم
حضرت سید میراں بادشاہ صاحب قبلہ اور حضرت مولانا سید
محمد طاہر صاحب قبلہ ناظم مدرسہ میں موجود ہے۔ اور پوری طرح
یہ حضرات اپنے اسلاف کے نقش قدم پر گامزن ہیں واللہ الحمد
علیٰ ذلک۔ اس سعادت بزور بازو نیست
”نامہ بخشہ خدائے بخشندہ“

شائقین علوم آیتہ ہیں اور اپنا اپنا دامن بقدر ظرف اور ہمت
گوھر مراد سے بھرتے ہیں۔ اس آستانہ کا فیض سب پر کیا ہے۔
بارش کی تاثیر اور فیضان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پہاڑ اور ٹیلہ
رگیان اور صحرا باغ اور دریا ہر جگہ یکساں برستی ہے۔ لیکن کہیں بھول
کھلتا ہے اور کہیں گھاس پھوس۔

باراں کہ در لطافت طبعش خلاف نیست

در باغ لاله روید و در شورہ بوخم خس

اسی طرح اس حشریہ علم و حکمت کا فیضان و کرم سب پر کیا ہے۔ اب
جس کو جو کچھ ملتا ہے یہ اسکی اپنی اپنی صلاحیت و ہمت ہے اگر کوئی
اپنی تنگدستی کا شکوہ کرے تو اس کے لئے بیشعر زیادہ موزوں ہوگا۔

تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا

ورنہ گلشن میں سلج تنگی دامان بھی ہے

از مولانا سید حمید شرف صا کچھو چھوڑی
مدرس دارالعلوم لطیفہ مکان حضرت قطب یور قدس

کی ہے جو جگہ میں چلتا ہے کہ صبح و شام برابر چلتا رہتا ہے، مگر اپنی جگہ
ہی پر رہتا ہے تو جس طرح اس گدھے کی منزل اور مقام میں کوئی ترقی
اور عروج نہیں، اسی طرح جاہل متعبد شخص کے مرتبہ میں بھی کسی روحانی
اضافہ اور ترقی کی امید نہیں، تو جب علم تمام دنیوی اور دینی سعادت و
فضیلت کا میابی و کامرانی، فوز و صلاح کا ذریعہ ہے تو بغیر کسی شک
و تردد کے کہا جاسکتا ہے کہ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان علم میں مرتبہ
کمال کو پہنچے۔

یہ ایک عربی دینی درسگاہ ہے
دارالعلوم لطیفہ

جو تقریباً تین صدی پہلے حضرات
اقتدار و یور قدس اللہ اسرارہم کے مبارک ہاتھوں سے عالم وجود میں
آئی۔ ان بزرگوں نے جس خلاص و ولایت کے ساتھ اس مدرسہ کی
بنیاد رکھی اور اسکی تعمیر و ترقی میں اپنی پوری سعی و کوشش صرف کر دی
ایتیار و قربانی کا جو بے مثل نمونہ پیش کیا، اس کی مثال سرزمین ہند
میں مشکل سے ملے گی۔ بڑے بڑے جید نامور علماء مدرسہ سے فارغ التحصیل
ہو کر نکلے جنہوں نے جنوبی ہند میں متعدد مقامات پر علمی درسگاہیں قائم
کیں اور طالبین و شائقین علوم کو علم و فضل کی دولت سے مالا مال
کیا۔ درحقیقت ان تمام فیوض و برکات کا مبداء اور سرچشمہ مدرسہ
لطیفہ ماہی ہے اور یہ سب اسی کے فیوض و برکات کی مختلف
صورتیں ہیں۔ مدرسہ کی بنا اور قیام کے وقت بانیان مدرسہ کا جو خلاص
جذبہ کار فرما تھا، یعنی محض تو کلا علی اللہ بقول حضرت قریبؒ۔
ع توکل کارخانہ کا خدا خود میر ساماں ہے

رُؤْدَادِ دَارِ الْعِلْمِ لَطِيفِ

اخلاق و سیرت کی تائید و طاقت سے کما حقہ اصلاح و تربیت کا کام انجام دے سکیں۔ جو لوگ گم کردہ راہ میں اسلام کے مسرطہ تنقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں، یا مذہب اسلام سے بظن و نفور میں انہیں اپنی عمدہ صلاحیت و استعداد سے کام لے کر اسلامی تعلیمات کے ذریعہ حق کی راہ پر لاسکیں اور خلق خدا کے لئے صحیح معنی میں شعل راہ بن سکیں۔

دارالعلوم لطیفیہ کا نصاب تعلیم کل گیارہ سال کا ہے۔ ابتدائی سات سال کے تعلیمی مرحلے سے فارغ ہونے کے بعد

سنہ عالم فاضل

درجہ عالم میں داخلہ ہوتا ہے۔ درجہ عالم دو سال کا کورس ہے سال اول میں حدیث اولین، جلالین شریف، مشکوٰۃ شریف، شرح عقائد نسفی، اخلاق ناصری، ملاحقین اور محلی داخل نصاب ہے۔ سال دوم میں تفسیر مدارک، بخاری، مسلم، ترمذی، ہدایہ آخرین، سراجی، دیوان حافظ داخل ہے۔

اسی طرح فاضل کا بھی دو سال کا کورس ہے۔ سال اول میں بیضاوی، طحاوی، مسلم الثبوت، میرزا اھد، ملا جلال، مہدیبی، سکندرانامہ، حماسہ ہے۔ اور سال دوم میں بوالہرحقائق، جواہر السلوک، تحفہ مرسلہ، احیاء العلوم، فضوض الحکم، حجة اللہ البالغہ، ابن ماجہ درس میں شامل ہے۔

عالم کا کورس پورا کرنے اور امتحان میں کامیاب ہونے پر

حضرات انبیاء علیہم السلام کی دنیا میں تشریف آوری کی غرض مخلوق کی ظاہری و باطنی اصلاح و تربیت تھی۔ خاتم الانبیاء سید المرسلین محبوب رب العالمین کی ذات گرامی پر جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور ایکسی دوسرے نبی کے آنے کی امید نہ رہی تو آپ کے اصلاحی و تبلیغی فرائض کی ذمہ داری آپ کی اُمت کے اولیا اور علماء پر پڑی۔ ظاہری اصلاح، تبلیغ و ہدایت کا کام علماء انجام دیتے رہے اور باطنی قلبی تطہیر و تزکیہ کا کام حضرات اولیاء اللہ کے ذریعہ تکمیل پاتا رہا۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و نبوت قیامت تک کیلئے ہے، اس لئے ضروری ہے کہ آپ کا اصلاحی و تبلیغی فریضہ تا قیام قیامت مذکور الصدر دونوں گروہوں کے ذریعہ انجام پاتا رہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ ادارہ آپ کے دونوں ظاہری و باطنی اصلاحی کاموں کا سنگم یعنی مجمع البحرین ہے۔ ظاہری و باطنی اصلاح و ہدایت اور فیوض و برکات کا سلسلہ ہر وقت یہاں سے جاری ہے۔ ایک طرف علم و ادب کو باہر عروج پر پہنچانے کی جدوجہد ہے تو دوسری جانب اخلاق و روحانیت کی اصلاح و تربیت کا بھی پورا اہتمام و توجہ ہے۔ ذلک فضل اللہ لتؤتیه من یشاء۔

حضرات اقطاب علیہم رحمہم اللہ تعالیٰ کی فیض بخشیدوں کا ایک زندہ جاوید کرشمہ دارالعلوم لطیفیہ ہے جس کا خاص مقصد یہ ہے کہ طلباء جس طرح زبرد علم و ادب سے آراستہ ہوں اسی طرح وہ باطنی اوصاف و فضائل کے بھی مہمان ہوں تاکہ وہ اپنے قول و عمل

مقررین طلباء کی خامیوں کی نشاندہی کر کے اصلاح و درستگی کی کوشش کرتے ہیں جس سے طلباء میں اچھی صلاحیت و استعداد پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ والحمد للہ علیہ ذالک۔

دارالعلوم لطیفہ کا قیامی رُوح پر اجلاس

حسب معمول اس سال بھی انجمن ائق المعارف کا سالانہ اختتامی اجلاس زیر صدارت عالیجناب فضیلت مآب اعلیٰ حضرت مولانا ابوالنضر قطب الدین سید شاہ محمد باقر صاحب قد قادی مظلہ العالی سجادہ نشین مکان حضرت قطب دیور، مورخہ ۲۶ فروری ۹ بجے شب منعقد ہوا۔ جلسہ کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوا۔ اس کے بعد حافظ محمد ابراہیم منظم مدرسہ لطیفہ نے نہایت ہی عمدہ طرز اور دلکش آواز میں نعت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سنائی۔ دارالعلوم لطیفہ کی دیرینہ روایات کے مطابق اس سال بھی ایک نئے خطیب کو مدعو کیا گیا جن کا اسم گرامی مولانا مولوی محمد حسن خاں صاحب یم اے۔ علی گ۔ ہے۔ موصوف نے بہت ہی جامع اور بیخ انداز میں طلباء دارالعلوم کو خطاب فرمایا جس صنف سخن کی جانب آپ متوجہ ہوئے، فصاحت و بلاغت کے دریا بہاؤ کے قادر الکلامی کا یہ حال کہ ہر شخص سراپا حیرت و استعجاب بنا ہوا جو تقریر تھا اور ہر طرف آفرین تحسین کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ دوران تقریر میں آپ نے فرمایا کہ یہ مدرسہ سادات کرام اور خاندان اہل بیت کا ہے، خدا کی مدد اور بزرگان حضرت مکان کی یہ زندہ کرامت ہے کہ مدرسہ اسلاف و مشائخ دین کی روایات کو قائم اور باقی رکھے ہوئے ہے، ورنہ اس پرفتن دور کی مسموم فضا میں محفوظ رہنا بہت مشکل تھا۔ جو طلباء اس دارالعلوم سے اکتساب علم کرتے ہیں، وہ بڑے خوش نصیب

عالم کی سند دی جاتی ہے۔ اور فاضل کا کورس ختم کرنے اور کامیابی حاصل کرنے پر فاضل کی سند ملتی ہے۔ سند فضیلت حاصل کرنے کے بعد انہیں موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں اور ملک و قوم کی خدمت میں لگ جائیں۔ نیز ان کا میاب ہونے والے فاضلین کو عباد و نثار بطور خصوصی انعام عطا کی جاتی ہے۔

ایڈیٹوریل بورڈ طلباء میں انشاء و تحریر کی صلاحیت پیدا کرنے کیلئے یہ منجہ قائم کیا گیا ہے رسالہ اللطیف جو سالانہ بورڈ کی جانب سے شائع ہوتا ہے اس میں طلباء و اساتذہ سبھی کے مضامین ہوتے ہیں۔ لڑکے اپنی اپنی صلاحیت و استعداد کے مطابق کوشش و محنت سے کام لیکر مواد فراہم کر کے مضامین مرتب کرتے ہیں، جن کا مضمون معیار کے مطابق ہوتا ہے وہ لیا جاتا ہے اور جن کا معیار کے مطابق نہیں ہوتا ان کو ان کے مضمون کی خامیوں پر توجہ دلائی جاتی ہے تاکہ وہ پھر کوشش کر کے اپنے مضمون کو قابل اشاعت بنا سکیں۔

انجمن ائق المعارف کے جلسے

اس انجمن کا مقصد طلباء کی قوت بہم پہنچانا ہے، تاکہ وہ اسلام کے پیغام کو اچھے اور عمدہ طریقہ سے قوم کے سامنے پیش کر سکیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس مقصد میں بہت کچھ کامیابی ہوئی ہے اور خدا کے لطف کرم سے امید ہے کہ آئندہ اس سے بھی زیادہ کامیابی عطا فرمائیگا اور سب کی کوششیں بار آور ہوں گی۔ انجمن کا یہ اجلاس ہفتہ وار ہوتا ہے۔ ایک منہ جمعہ میں اور دوسرا جمعہ کو نماز فجر کے بعد سے آٹھ بجے تک۔ اول الذکر اجلاس کی صدارت باری باری محترم و مکرم جناب ناظم صاحب قبلہ اور اساتذہ دارالعلوم کرتے ہیں جس میں وہ حسب موقع و مصلحت

ہیں، ایک نئے علم کی لائیزال دولت انہیں حاصل ہوتی ہے اور دوسرے بزرگان مکان کی عنایات و توجہات ان کے حال پر مبذول رہی ہے اور پھر اللہ کی رحمت اور اس کا کُلف کرم اُن کے شامل حال رہتا ہے اِس طرح وہ تمام انوار و برکات کے سایہ میں علم و عمل کی راہ میں عروج و ترقی کی منزل کی جانب بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ آپ نے طلباء کو نظم و دیلین قائم رکھنے کی تاکید فرمائی اور کہا کہ آج جتنی بھی ترقی یافتہ اقوام ہیں وہ سب اس اصول پر سختی سے پابند ہیں اور یہی ان کی ترقی اور کامیابی کا اصل سبب ہے۔

اسلام میں خود دیلین اور نظام الاوقات کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے تمام عبادات کے لئے بھی وقت مقرر کر دیا ہے۔ یہ اسی لئے ہے تاکہ مسلمانوں کے نظام عمل میں بے قاعدگی اور بے اعتدالی پیدا نہ ہو۔ ان کی قوت عمل، عزم و ارادہ ہر وقت مستعد اور بیدار رہے۔ ان کے اندر غفلت، تن آسانی، راحت طلبی، کامادہ پیدا نہ ہو اور کارزار حیات میں ایک مجاہد کی طرح زندگی بسر کریں۔ آخر میں آپ نے اس بات پر فخر و مسرت کا اظہار کیا کہ سادات کرام کے ایک قبرگ اور مقدس مقام میں مجھے خطاب کرنے کا شرف حاصل ہوا جس پر میں تمام بزرگان مکان کا مشکور ہوں۔

آپ کے بعد حضرت مولانا سید شاہ قادری محمد الدین صاحب قبلہ قادری جانشین حضرت مولانا مولوی ابوصالح سید شاہ احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ جاگیر دار و زنگل نے اپنی بڑی دلپذیر خطابت سے سامعین کو مستفید فرمایا۔ سلسلہ بیان کو جاری رکھتے ہوئے عقائد کی اصلاح و درستگی کی جانب آپ نے خاص توجہ دلائی۔ آپ نے فرمایا کہ آج دنیا کی تمام ترقی یافتہ قومیں اپنی ظاہری اور دنیوی ترقیوں کے پیش نظر مکن ہے کہ آسمان سے مارے بھی توڑ لائیں اور چاند کے بجائے سورج، تنگ رسائی حاصل کریں، لیکن روحانی بلندی اور حق

و معرفت کا حصول انہیں اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اسلام کے زرین اصول و عقائد پر ایمان نہ لائیں۔ یہ عقیدہ کا مسئلہ ایک ابدی اٹل اور دائمی حقیقت ہے جس میں ذرہ برابر بھی ترمیم و تیغ یا رد و بدل کی گنجائش نہیں۔ ہم صلی اور حقیقی کامیابی اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں جب ہم اللہ کے نیک بندوں کا راستہ اختیار کریں جو حقیقت زندہ اور اس کے تصرفات و کرامات آج بھی تمام عالم میں جاری و ساری ہیں۔

اس کے بعد مدرس دارالعلوم مولانا سید حمید شرف صاحب نے علم کے ساتھ عمل کی اہمیت کو ظاہر کرتے ہوئے بتایا کہ علم اگرچہ ایک عمدہ اور عالی شے ہے لیکن اسکی اصل قدر و قیمت عمل سے ہے جس علم کے ساتھ عمل نہ ہو وہ اس درخت کی طرح ہے جس میں پھل نہ آتا ہو، ایسا درخت صرف کاٹ ڈالنے اور جلا ڈالنے کے لائق ہی ہوتا ہے، اسی طرح وہ علم بھی بے فیض اور غیر نافع ہے جس کے ساتھ عمل کی تاثیر و طاقت نہ ہو۔ ہمارے اسلاف اور بزرگان دین کی جو خصوصیت تھی وہ یہی تھی کہ وہ سر اپا کر دار تھے، جن تعلیمات کی وہ اپنی زبان سے تبلیغ کرتے تھے، اپنے عمل و کردار سے اپنی سچائی کا ثبوت پیش کرتے تھے، بڑے سے بڑے خطرہ اور مصیبت کے وقت بھی وہ اپنے اصول و مسلمات پر ثابت قدم رہتے تھے اور کسی بھی حالت میں وہ اس رشتہ عمل کو ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے، لیکن آج ہم مبلغ اسلام کا حال اس کے عکس ہے۔ اب کچھ اغراض ہیں کچھ مصلحتیں ہیں۔ ابن الوقتی ہے، فریب نفسی ہے، غرض میسوں تم کے مکائد و جیل ہیں۔ خلوص اور سچائی کے ساتھ عمل و کردار کا جوہر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری تمام سعی و کوشش بے صبر و بے جان معلوم ہوتی ہے، اور دل کی دنیا میں کوئی تغیر و انقلاب رونما نہیں ہوتا، حالانکہ اسلاف اور بزرگان دین نے اپنے عمل و کردار ہی کی طاقت

جو تاثیر سے دلوں کی دنیا کو بدل کر رکھ دیا تھا جسکی وجہ سے بڑے بڑے منکر و منحرف لوگ اسلام کے لئے جاں نثار کرنے کے لئے تیار ہو جاتے تھے۔ آج بھی وہی تعلیمات وہی حقیقتیں اب بھی موجود ہیں لیکن اسپر چلنے والے برائے نام ہیں اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔

آخر میں ناظم دارالعلوم لطیفیہ حضرت مولانا مولوی ابو الحسن صدر الدین شاہ محمد طاہر صاحب قبلہ قادری رظلہ اللہ علیہ نے اپنے اثر آفریں اور رقت انگیز لب لہجہ میں فرمایا کہ حضرات اولیاء اللہ اور بزرگان دین ہی عالم تھے اور ہیں کہ جن کو وارث انبیاء ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہ حضرات اپنے حال اور قال سے سراپا سنت نبوی کا نمونہ ہوتے ہیں۔ اخلاق نبوی اور سیرت محمدی کا آئینہ ہوتے ہیں حقیقت میں دنیا کی تمام سرسبزی و شادابی، خیر و برکت، نعمت و عافیت اور یہ تمام باغ و بہار، یہ سب انہیں نفوس قدسیہ کی برکت سے ہے۔ انہیں کے صدقہ و طفیل میں تمام مخلوق اللہ کی نعمتوں سے مستفیض ہوتی ہے۔ یہ بڑی احسان فراموشی کی بات ہے کہ دنیا والے جس کے طفیل میں پل رہے ہیں اور جی رہے ہیں ان کا طریقہ چھوڑ کر اور ان کی راہ سے ہٹ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں۔

اپنے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بزرگان دین کی کرامات کے سلسلہ میں جامع شریعت و طریقت عارف ربانی حضرت مولانا مولوی سید شاہ عبداللطیف صاحب قبلہ قادری مکی رحمۃ اللہ علیہ قطب بلور کی ایک کرامت کا ذکر فرمایا کہ ایک شخص جسکا نام سکندر تھا کسی نامعلوم مقام سے مرشد کامل کی تلاش میں نکلا تھا، اسکی شرط یہ تھی کہ جو پیر مرشد میرا نام بتا دیکما اسی کے دست حق پرست پر میں بیعت کروں گا۔ بہت مقامات سے گھومتا پھرتا تلاش و جستجو

کرتا حضرت مکان و بلور آیا جبوقت وہ حضرت مکان کے گیٹ میں داخل ہوا، اس وقت حضرت قطب بلور رحمۃ اللہ علیہ درگاہ شریف میں تشریف فرما تھے۔ فوراً اس نوار و شخص پر نظر پڑے ہی آپ نے فرمایا سکندر خان! السلام علیکم سکندر خان اسی وقت قدم بوسی کرتے ہوئے شرف بیعت و ارادت سے مشرف ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے تمام معزز مہمان صاحبان و اہل کاشکریہ ادا فرماتے ہوئے دعا پر تقریر ختم کی۔ آخر میں صلوٰۃ و سلام کے بعد مجلس پرخواست ہوئی۔

محفلہ اس سال بھی انجمن دائرۃ المعارف مخصوص کے ہفتہ وار جلسے اپنے مقررہ پروگرام کے مطابق نہایت نظم و ضبط کے ساتھ انجام دئے گئے۔ علاوہ ازیں، دوران سال میں کچھ مخصوص جلسے بھی منعقد ہوئے جسکی تفصیل حسب ذیل ہے:-

دس ربیع الاول کو ولادتِ مجدد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں بڑے تزک و احتشام کے ساتھ مجلس ترتیب دی گئی اور تمام اساتذہ اور طلباء دارالعلوم لطیفیہ نے سیرت طیبہ کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی۔ بعد میں حضرت ناظم مدرسہ مولانا ابوالحسن صدر الدین سید شاہ محمد طاہر صاحب قبلہ قادری کی اختتامی تقریر اور صلوٰۃ و سلام پر جلسہ ختم ہوا۔ اور شیرینی تقسیم ہوئی۔

اسی طرح گیارہ ربیع الثانی کی شب میں سلطان العارفین غوث الاعظم مجدد سب بھائی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت کی یادگاری جلسہ منعقد ہوا جس میں حسب سابق تمام کارروائیاں انجام پائیں۔

پندرہ اگست کو یوم آزادی کے موقع پر جناب ایم۔ الودھیا ایم۔ اے۔ نمبر پانچویں، مولانا ابوالحسن صدر الدین سید شاہ محمد طاہر

صاحب قبلہ قادری ناظم دارالعلوم لطیفیہ ویلور اور مولانا سید حمید اشرف صاحب کچھوچھوی نے عبارت کی آزادی پر تقریریں کیں۔
 مذکورہ تمام خصوصی اجلاس زیر صدارت حضرت مولانا اعلیٰ حضرت ابوالنصر قطب الدین شیعہ محمد باقر صاحب قبلہ قادری مدظلہ العالی سجادہ نشین مکان حضرت قطب ویلور قدس سرہم منعقد ہوئے۔
درسی امتحانات و انعامات
 دارالعلوم میں تین امتحان ملے ہیں۔ ششماہی اور سالانہ ہوا کرتے ہیں۔ پہلے دونوں امتحان دارالعلوم کے اساتذہ لیا کرتے ہیں اور سالانہ امتحان کیلئے غیر مقامی ممتحنین سوالات کے پرچے مرتب کر کے روانہ کرتے ہیں اور لڑکوں کے جوابات کی کاپیاں بھی انہیں ممتحنین کے پاس بھیجی جاتی ہیں اور مذکورہ حضرات اسے جانچ کر کامیابی یا ناکامی کا نمبر متعین فرماتے ہیں۔

شعبہ حفظ
 شعبہ حفظ کے طلباء کا امتحان بھی سہ ماہی اور ششماہی میں دارالعلوم کے اساتذہ ہی لیا کرتے ہیں۔ سالانہ امتحان کیلئے باہر سے حافظ بلائے جاتے ہیں۔ ادھر کئی سال سے بنگلور کے جناب حافظ قاری سید عبدالقادر صاحب کو سالانہ امتحان لینے کا شرف حاصل رہا ہے۔ امید ہے کہ یہ سعادت حسب سابق اس سال بھی انہیں کو حاصل ہوگی۔ کامیاب ہونی والے حفاظ کو سند حفظ اور عباد و دستار کے علاوہ تلاوت و قرأت قرآن کی وہ خصوصی اجازت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلہ سلسلہ سینہ بہ سینہ اپنے مشائخ و اسلاف کے ذریعہ اعلیٰ حضرت قبلہ مدظلہ العالی کو حاصل ہے۔ آپ ازراہ شفقت و لوازش عنایت

فرماتے ہیں جو ان طلباء کے لئے بڑے فخر و مسرت کی چیز ہے۔
پیغام مسرت
 دارالعلوم کی علمی ترقیوں کا ایک سنہرے باب اور روشن مثال یہ بھی ہے کہ دارالعلوم لطیفیہ مکان حضرت قطب ویلور کا الحاق مدرس یونیورسٹی سے ہو گیا ہے اور اب تعلیم دارالعلوم کیلئے ایک نادر موقع ہے کہ وہ فضل العلماء منشی فاضل، ادیب فاضل کی تیاری کر کے یونیورسٹی امتحان بغیر کسی زحمت اور دشواری کے پاس کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس سال بھی حسب سابق متعدد طلباء، ادیب منشی اور فضل العلماء کے امتحان میں شریک ہوئے اور سجدہ شہ کامیابی حاصل کی اور آئندہ کیلئے بھی لڑکوں کی تیاریاں جاری ہیں۔ بطرح دارالعلوم لطیفیہ نے ان کی دینی ترقی کے ساتھ ساتھ دنیاوی ترقی کی راہیں بھی کھول دی ہیں۔

الف و التاء والترجمہ
 اس شعبہ کے قیام کا مقصد بزرگان حقیر مکان کی تصانیف سے مع تراجم و تشریحات مخلوق کو فائدہ پہنچانا ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں متعدد کتب ہیں مثلاً انوار افق اب ویلور۔ رسالہ تبعیت غائب و حاضر۔ میزان العقائد۔ اور مجموعہ رسائل قرنی وغیرہ شائع ہو چکی ہیں۔ انشاء اللہ آئندہ انشاء عقائد ذوقی اصل کتاب ترجمہ کے ساتھ ہدیہ ناظرین کی جائیگی، فی الحال اسکی تحقیق و تیسرے کلام ہو رہا ہے۔

دارالافتاء
 اصحاب ضرورت کے روز افزوں تقاضوں اور سوالات کی وجہ سے یہ شعبہ بھی قائم ہے جس میں فتاویٰ کا جواب نہایت تحقیق و تدقیق

کی تقسیم کا منظر بھی بڑا دلچسپ اور قابل دید ہوتا ہے۔

ہم ان اطباء اور
ڈاکٹروں کے دل سے

اطباء و ڈاکٹروں کی خدمات میں

شکر گزار ہیں جنہوں نے طلباء کی بیماریوں اور پریشانیوں میں خاص
شفقت و ہمدردی کے ساتھ علاج و معالجہ کی جانب توجہ فرمائی اور
ان کی سخت بھال کرنے کی کوشش کی۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دست
برعائیں کہ وہ ان کے جملہ جائزہ و نیک مقاصد کی تکمیل فرمائے،
ہر غم و پریشانی کو دور فرمائے اور سعادت کو نین عطا فرمائے آمین

مدیران اخبار
مدیران مطابع کی خدمات میں

سالار۔ آزاد اور جناب عبدالستین صاحب مالک ایکٹرک قومی پریس بنگلہ
اور جناب فضیل اللہ صاحب اکبر پریس ندرن عزیزہ بازار
مدرسہ۔ ہم ان تمام حضرات کے صمیم قلب کے ساتھ مشکور و ممنون ہیں
جنہوں نے ہماری مختلف کاروائیوں کی رپورٹیں اور مطلوبہ ضروریات
کی اشاعت فرما کر بہت افزائی فرمائی۔

ہم دعا گو ہیں کہ مولیٰ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
کے صدقہ میں ان سب کی جائزہ حاجات و ضروریات کو پورا فرمائے
تمام آفات و مصائب سے انہیں پناہ میں رکھے اور ہر دینی و دنیوی
ترقی سے مالا مال فرمائے۔

امین بجاہ حبیبہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم

کے بعد مرتب کیا جاتا ہے متعدد علماء کرام کی تصدیق و تائید
کے بعد حضرت قبلہ کی خصوصی مہر کے نقش کے ساتھ روانہ کیا جاتا
ہے جس سے یقینی کو پورا اطمینان ہو۔

استباحت طلباء کے مطالعہ و مذاکرہ، درس و تعلیم پر جس
طرح نگرانی کی جاتی ہے اسی طرح ان کی

جسمانی صحت، تندرستی، جستی و پھرتی کا بھی خاص خیال رکھتے
جاتے ہیں۔ ظاہر مسلسل پڑھتے رہنے، مطالعہ و کتب بینی سے
دماغ تھکن محسوس کرنے لگتا ہے۔ خیال اور ذہن پورے طور سے
غور و فکر کی جانب متوجہ نہیں ہوتا۔ اس تھکن اور سستی کو دور کرنے
کیلئے طلباء کے واسطے مدرس کے احاطہ میں مختلف کھیلوں کا انتظام کیا
جاتا ہے جس میں آبی بال، بیس بال، ٹینیس، کبڈی، کشتی
رگبی، باغیانی وغیرہ مختلف قسم کے کھیل ہیں۔ اس کھیل کے لئے عصر
اور مغرب کا درمیانی حصہ ہے۔ اس طرح لڑکوں کی دماغی تھکن اور کسل
بھی دور ہوتا ہے۔ جسمانی صحت اور طاقت و قوت بھی برقرار رہتی
ہے اور پیر کلاس کے اوقات میں وہ مستعد و تازہ دم ہو کر تعلیمی
کاموں پر توجہ کرتے ہیں۔

ایمپورٹس امتحانات و انعامات سالانہ امتحان کے موقع پر تبلیغی شعبہ
کی طرح لڑکوں کے کھیلوں کی مشق

دھارت کا بھی امتحان لیا جاتا ہے۔ اس کے لئے امتحین کی ایک کمیٹی
بنادیا جاتی ہے اور وہ لڑکوں کی کامیابی کا معیار اپنی صوابدید سے مقرر
کرتے ہیں، جو لڑکے ان کھیلوں میں اول و دوم آتے ہیں انہیں مختلف
طرح سے انعامات نوازا جاتا ہے، یہ مقابلہ کا امتحان اور انعامات

معجزات قرآن حکیم

حضرت مولانا ابوالحسن علی Nadwi
سید شاہ محمد طاہر
حساب قادیانی مظاہر (ایسے)
دارالعلوم لطیفہ مکان حضرت قطبہ پور نور پور

صاف کہہ دیا کہ ہم اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اب تمہاری کوئی سختی ہمیں اس راستے سے ہٹا نہیں سکتی تو ان کے اس مصمم ارادے کو دیکھ کر آپ متاثر ہوئے اور قرآن مجید سننے کی خواہش ظاہر کی۔ جب قرآن کے اجزاء آپ کے سامنے رکھے گئے تو پڑھ کر یہ اثر ہوا کہ خود پکار اٹھے "لا رالہ الا اللہ" اور سیدھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب اندر آنے کی اجازت ملی تو اسلام سے مشرف ہونے کا معروضہ پیش کیا تو مشرف قبولیت سے نوازا گیا۔

قرآن حکیم کا ہی معجزہ تھا کہ ایک شخص کا ہاتھ کاٹا ہوا جڑ گیا۔ اس زمانے میں عرب کا یہ دستور تھا کہ جو شخص چوری کرتا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ چوری ہی کے جرم میں ایک شخص کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تھا اور وہ چور رہے پر درد سے بیتاب بے قرار تھا۔ اتفاقاً حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا گذر ادھر سے ہوا اور آپ نے اس کا حال دریافت فرمایا اور اس کی معذرت پر سورہ

الشر تبارک تعالیٰ کے بتا دیے اور لاتعداد کثمتوں میں سے قرآن حکیم ایک زندہ معجزہ ہے۔ اس کی خوشبو ساری دنیا کو مغط کر چکی ہے۔ جو بھی اس آپ حیات سے سیراب ہوا مسرت و سرشار ہوا اس کی شیریں کلامی اور مؤثر کلمات نے ایک عالم کو جو عالم بنایا۔ اور اپنے دہن پناہ میں لیا اور بندہ کو حق سے ہمکلامی کا شرف بخشا۔

اسی شیریں کلامی کا ہی اثر تھا کہ حضرت عمر فاروقؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ پر کھٹکھٹایا اور مشرف باسلام ہونے کا شرف حاصل کیا۔ ابتدا میں اسلام لانے سے پہلے آپ دراصل دشمن اسلام تھے۔ ایک روز جنگی تلوار لیکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کام (غزوہ بدر من ذالک) تمام کرنے کے ناپاک ارادوں کے ساتھ بارہے تھے تو راستے میں نعیم بن عبد اللہ سے معلوم ہوا کہ خدا ان کی بہن اور بہنوالی اسلام لا چکے ہیں۔ تو سیدہ بہن کے گھر گئے۔ وہ قرآن پڑھ رہی تھیں۔ جب آپ کی آمد کی خبر ہوئی تو قرآن کا پڑھنا بند کر دیا۔ آپ گھر میں داخل ہو کر بہن اور بہنوالی کو خوب مارا اور جب انہوں نے صاف

اسی طرح ایک آیت کے کئی معنی بیان کئے جاتے ہیں جعفر سرکارِ عنوث مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ایک آیت کے چھ سے لیکر ساٹھ معنی بیان فرمائے ہیں۔ یہ صرف اہل اللہ بزرگوں کا کام ہے ورنہ ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں۔ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ راز اور پوشیدہ باتیں کتابوں اور صحیفوں سے نہیں بلکہ اللہ والوں کے منہ سے چل کریں۔

انوار الازکیاء کے دیباچہ میں تحریر ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کے منہ سے لیکر سینے تک کوئی بیماری نہیں آتی۔ یہ اللہ کا خاص فضل اور قرآن حکیم کا زندہ معجزہ ہے کہ اس میں ہر مرض کی شفاء ہے۔ آیات شفاء جب مختلف امراض پر پڑھ کر دم کئے جاتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی برکت سے شفا عطا فرماتا ہے اور لاعلاج کو بھی صحت حاصل ہوتی ہے۔ نظربد، جادو، سحر، سانپ اور کچھو کے کاٹ کیلئے بھی اکسیر عظم ہیں۔ اہل بصیرت کیلئے ہر مرض کا علاج اس میں موجود ہے۔

قرآن مجید کا ایک اور زندہ معجزہ ملاحظہ فرمائیے۔ دلوانا میں ایک چھوٹی سی آیت ہے جو تلوار پر پڑھ کر دم کرنے سے تلوار گنڈ ہو جاتی ہے ضلع ورنگل ریاست حیدرآباد میں موضع عرس مشہور ہے۔ آیت مذکور کے ذریعہ وہاں نابالغ کا علاج باسانی ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جمعہ کی صبح طلوع آفتاب کے وقت مریض کو لیٹا دیا جاتا ہے۔ اس آیت

فاتحہ پڑھ کر ہاتھ پر دم کیا تو آپ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ یہ آسان نسخہ حاصل ہوا سمجھ کر پھر چوری نہ کرنا۔ مگر وہ شخص دوبارہ چوکا کیا اور ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ کئی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر خود دم کیا مگر ہاتھ نہ جڑا۔ وہ اثر اور تاثیر کہاں آسکتی تھی؟ ایک اور مرتبہ آپ کی خدمت میں بہت ہی ندامت و شرمندگی سے حاضر ہوا اور بعد معذرت اور صدق دلی سے تائب ہو کر وعدہ کرنے پر پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کے ہاتھ پر دم کیا اور ہاتھ جڑ گیا۔

صاحب تذکرۃ الاولیاء ایک بزرگ کے حالات میں رقمطراز ہیں کہ ایک روز اتفاقاً اُن بزرگ کے ہاتھ سے قرآن مجید چھوٹ کر نیچے گر گیا تھا۔ اس واقعہ کے چند دنوں بعد جبکہ ایک روز آپ کسی ضرورت کے تحت بازار سے گزر رہے تھے، تو پولیس جو کسی چور کی تلاش میں ادھر سے آرہی تھی آپ کو گرفتار کر لی اور آپ کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ آپ نے اس سزا کی پاداش پر جان نہ لیا تو آپ کو دفعتاً خیال آیا کہ فلاں روز آپ کے ہاتھ سے قرآن مجید چھوٹ کر گر گیا تھا۔ جس کی بے ادبی کے جرم میں یہ سزا بجا طور پر ملی تھی۔

قرأت کے پڑھنے کے کئی اقسام ہیں۔ لیکن سات قسم کی قرأت نہایت ہی مشہور ہے۔ جب کوئی خوش الحان قاری، لجن داؤدی سے قرأت پڑھتا ہے تو سننے والے مسلمان ہوں یا غیر مسلم سب کے سب مست ہو کر جھومنے لگ جاتے ہیں اور کلام اللہ کا ایک ایک لفظ دل پر اثر کر جاتا ہے۔

خاص کو پڑھ کر تلوار پر دم کرنے سے تلوار کند ہو جاتی ہے، بعد ازاں اس ننگی تلوار سے اس کے پیٹ پر مارتے ہوئے مخصوص آیت میں منٹ پڑھ کر دم کھینچتی ہے۔ یہ پورا علاج جملہ نو منٹ کا تین جمعہ تک ہوتا ہے۔ اعتقاد پر بفضلہ تعالیٰ مریض کو مکمل صحت حاصل ہوتی ہے اور بالکل یہ مرض دفع ہوتا ہے، جناب سید شاہ قادر محی الدین صفا قادری جانشین حضرت مولوی ابوصالح سید شاہ احمد صفا قادری رحمۃ اللہ علیہ جاگیرا عرس و رنجل اور جناب ڈاکٹر سید حسن محی الدین صفا قادری اپنے آبائی فیض کو جاری رکھتے ہوئے خدمتِ خلافت انجام دے رہے ہیں۔ اطراف و اکناف دور و نزدیک سے اس علاقہ کے اکثر لوگ اپنی حاجت روائی کے لئے ان ہی حضرات کے پاس پہنچتے ہیں اور اپنی مراد حاصل کرتے ہیں۔ یہ فیض عام و خواص خالصتاً لوجه اللہ ہوتا ہے۔ یہ مظاہرہ ایک قابل دید مشاہدہ ہے۔

قرآن حکیم کا ہی یہ معجزہ ہے کہ دنیا کے لاکھوں اور کروڑوں انسان مرد اور عورت بچے اور بڑھے تمام برابر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، دنیا کے ہر حصے میں روزانہ اسکی تلاوت ہوتی ہے، لیکن روز جمعہ تو اور زیادہ ہوتی ہے۔ خاص کر ماہ رمضان المبارک میں تو کثرت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں۔ تراویح کی نماز کیلئے دنیا کے مختلف ممالک کی مساجد میں جہاں حفاظ کا انتظام ہوتا ہے تو اس ایک ماہ میں وہاں لاکھوں قرآن ختم کئے جاتے ہیں، حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے لیکر آج تک چودہ سو سال گزرنے کے

باوجود بھی اسکے زیر یا زبر میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اور لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کے سینوں میں یہ کلام اللہ محفوظ چلا آ رہا ہے۔ یہ خود ایک معجزہ اور زندہ جاوید کارنامہ ہے کہ اتنی بڑی اور ضخیم کتاب ہونے کے باوجود آسانی حفظ کی جاتی ہے اور سنائی جاتی ہے۔ حافظ قرآن کا خاتمہ بخیر ہوتا ہے اور اس کے کئی بیٹوں کی بخشائش ہوتی ہے۔

دنیا کی کوئی کتاب شاید اس طرح سینوں میں محفوظ نہ ہو اور نہ ہی پڑھی جاتی ہو۔ یہ تمام خوبیاں اور خصوصیتیں صرف قرآن مجید کو ہی حاصل ہیں۔ دنیا کی مختلف و بیشمار زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اور اسپر کثیر تفاسیر لکھی جا چکی ہیں۔ اکثر مشہور و معروف تفاسیر دنیا کے ہر بڑے اور چھوٹے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں تمام مسائل، سیاسی، مذہبی، معاشی اور ورثاتی صاف لفظوں میں بیان فرمایا ہے۔ یہ ذرین اصول ہر مقام اور ہر زمان کے لئے صادق آتے ہیں۔ اللہ کے اس کلام پاک کو پڑھ کر اکثر غیر مسلم اسکی تاثیر اور اثر سے مشرف بہ اسلام ہو رہے ہیں۔ رہتی دنیا تک انسانوں کیلئے یہ ایک معجزہ ہے اور جس میں عقل اور سمجھ رکھنے والے انسان کی رہنمائی ہوتی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے بھی معجزے عطا ہوئے ان میں سب سے بڑا معجزہ قرآن ہی ہے اور قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جو دائمی ہے۔ دوسرے معجزات وقتی تھے اور وہ ختم ہو گئے، لیکن یہ معجزہ قیامت تک رہیگا اور لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا رہے گا۔

کسی جگہ بھی قرآن مجید کی اصل عبارت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آسکتا۔ یہ خصوصیت صرف دنیا میں قرآن مجید ہی کو حاصل ہے کہ جس کی مثال آفرینش عالم سے لیکر آج تک مفقود ہے اور اگر اُسے قرآن مجید کا زندہ اور ناقابل تردید معجزہ کہا جائے تو شاید بے جا نہ ہوگا۔

اللہ جل شانہ اپنے کلام پاک اور معجزات قرآن مجید کی برکت سے اُس کے تمام پڑھنے والوں کو آفاقی و مادی سے محفوظ رکھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اپنے انوار رحمت کی بارش برسائے اور ان کے تمام مقامات دینی و دنیوی میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔

آمین - ثم آمین

والآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

حضرت امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں ہزار مرتبہ دیکھا اور ہر بار یہی دریافت کیا کہ اے اللہ تیرا قرب کس چیز سے حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ قرآن مجید کی تلاوت سے جو میرا کلام ہے۔ پھر آپ نے عرض کیا کہ یا اللہ قرآن مجید کی تلاوت دیکھ کر ہو یا بے سمجھے۔ باری تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ چاہے قرآن کی تلاوت سمجھ کر ہو یا بے سمجھے۔ دونوں طرح کی تلاوت قرب الہی کا سبب ہے۔

خوش نصیب ہیں وہ ہستیاں جن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلہ بہ سلسلہ تلاوت قرآن مجید کی اجازت حاصل ہوئی ہو۔ اس اجازت نامہ کا اثر ازناثیر ہی کچھ اور ہوتی ہے انوار الہی ظاہر ہونے لگتے ہیں اور تلاوت میں خاص لطف حاصل ہوتا ہے۔

پیغمبر آخر الزمان کا یہ سب سے بڑا معجزہ ہے دنیا میں صرف قرآن مجید ہی ایک ایسی واحد آسمانی کتاب ہے جو تحریف سے محفوظ ہے جس میں آج تک ایک نقطہ اور شوشے کا بھی فرق نہیں آیا اور نہ آسکتا ہے۔ قرآن مجید کی صحت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ ایک ہی وقت میں دنیا کے سینکڑوں ممالک میں جن کی مادری زبانیں مختلف ہیں پڑھا جاتا ہے۔ اور

اطاعتِ خدا و رسول

از نذر - حمید شرف
مولانا مولوی سید حمید شرف
صاحب کچھوچھوی مدرسہ العلوم
لطیفیہ مکان حضرت قطب
دلیور قدس العزیز

کر سکتی ہے ؟

ہرگز نہیں، واللہ ہرگز نہیں۔ ایک امر اعلیٰ

کیا بلکہ برطانیہ، امریکہ، روس، بلکہ تمام یورپ مل کر بھی اس کا کچھ
بگاڑ نہیں سکتے جیسا کہ صلاح الدین ایوبی وغیرہ کے تاریخی واقعات
سے ظاہر ہے کہ تمام یورپ مل کر جس میں تقریباً ۱۳۰۰ عیسائی شہزادے
اور سلاطین تھے، ان کے ماتحت کتنی فوجیں رہی ہونگی، ناظرین خود
اندازہ کر لیں، لیکن اس کے باوجود ساڑھے تین سال تک جنگ جاری
رہنے کے بعد تمام عیسائی فوجیں ناکام و نامراد ہو کر ذلت و رسوائی
کے ساتھ یسپا ہو گئیں اور شاہ انگلستان کو بہت دبا کر صلح کرنی پڑی
یہ ان کی سلطوت اور دبدبہ اسی وجہ سے تھا کہ وہ نام کے نہیں بلکہ
سچے مسلمان تھے، آج کے نام نہاد مسلمانوں کی طرح اس کو رجعت
پسند یا پناہ مذہب کہ جواب بیکار اور بے فائدہ ہو، ایسا نہیں سمجھتے
تھے، اگر ایسا سمجھتے تو ان کا بھی وہی حشر ہوتا جو آج اسرائیلوں
کے مقابلہ میں ترقی پسند حکومتوں کا ہوا ہے۔ اسی حقیقت کا اظہار
حال ہی میں مراکش کے ایک مقتدر اور مشہور عالم شیخ تقی الدین ضا
نے کیا ہے، عروف کے الفاظ یہ ہیں اگر اسلام بد مذہبوں کے
مقابلہ میں شکست کھا سکتا تو آپ سے بہت پہلے صلیبوں کی جنگ
میں شکست کھا چکا ہوتا جبکہ عیسائیوں نے اسلام اور مسلمانوں
کے فاکر نے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا تھا لیکن دنیا جانتی

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو
اس کائنات کو بھی پیدا نہ کرتا۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کی ذات بابرکات کے
بغیر اس کائنات کا کوئی مقصد متعین نہیں ہو سکتا تھا۔ تمام کائنات
کے لئے آپ کی ذات معیار حق و باطل، معیار خیر و شر، معیار حسن و قبح ہے یعنی
اگر کسی شے کے متعلق یہ معلوم کرنا ہو کہ اسکی کیا قدر و قیمت ہے تو وہ دیکھے
کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے اسکو کیا نسبت ہے
اگر اسے آپ کی ذات سے کوئی نسبت نہیں ہے تو خواہ وہ دنیوی لحاظ
سے کتنا ہی جاہ و حشمت والا ہو، اپنی قوم و قبیلہ کا سردار ہو، غرض کہ
وہ فرعون و قحط بن ہو یا قارون زمانہ ہو، مگر خدا کے نزدیک اسکی کوئی
قدر و قیمت نہیں ہے اور جس قدر حضور کی ذات سے نسبت بڑھتی چلی
جائیگی اسی قدر اسکی قدر و قیمت بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ تو جب آپ کی
ذات معیارِ مٹیری تو جس چیز کو آپ پسند فرمائیں وہی خدا کے نزدیک بھی پسندیدہ
اور جس چیز کو آپ ناپسند فرمائیں وہی خدا کے نزدیک بھی مذموم اور شر ہے۔
اس سے مدیم ہوا کہ شریعت کا تمام دار و مدار آپ کی پسند اور ناپسند پر ہے۔
یہی وجہ ہے کہ آیت کریمہ میں ہمیں ہر کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
اتباع کا حکم دیا گیا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فانبعون فی حبیبہ کہ
اللہ آپ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانو! اگر تم خدا کی محبت کے آرزو مند ہو تو میرا اتباع
کرو، اسکا نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور جسکو خدا محبوب
بنائے تو کیا دنیا کی کوئی قوم یا دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو ذلیل و رسوا

کہ ہمیشہ ان جنگوں میں اسلام ہی غالب و فاتح رہا، ”البتہ جب ملت اسلامیہ خود اندرونی خانہ جنگیوں کا شکار ہو گئی تو اسے بھی ذلت و رسوائی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس لئے کہ جب انہوں نے حکم قرآن کی خلاف ورزی کی تو ان کو سزا بھی ملنی چاہئے تھی، اور ملی۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا تھا کہ تم آپس میں اختلاف و نزاع مت کرنا۔ ورنہ تم میں کمزوری آ جائیگی، تم پست ہوتے ہو جاؤ گے اور تمہاری ساکھ اور دھاک جو چار دانگ عالم میں قائم ہے وہ جاتی رہیگی۔ لہذا اسی شرط کے مطابق جزا بھی مرتب ہوئی۔ مولانا موصوف شیخ تقی الدین صاحب نے عربوں کی شکست کی وجہ، یہ بتائی کہ حالیہ عرب اسرائیل جنگ، یہ اسلام اور یہودیت کی جنگ نہ تھی بلکہ اشتراکیت اور سوشلزم یا ترقی پسند لوگوں کی، یہودیوں کے مقابلہ میں شکست ہے، ایسی حالت میں عربوں کی شکست اسلام کے صداقت کی کھلی دلیل ہے، بشرطیکہ دل عبرت پذیر ہو کیونکہ گمراہی کی حالت میں آنکھ اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھا ہو جاتا ہے۔ اور حق و باطل، نیک و بد کا امتیاز اس کے نزدیک باقی نہیں رہتا۔ بلکہ اچھی اور مفید چیز اس کو بری معلوم ہوتی ہے، اور جو چیز ہلاکت اور تباہی کی طرف لے جانے والی ہو، وہی اس کو کھلی معلوم ہوتی ہے۔ فانھا لا تعھی الابصار و لکن تعھی القلوب السخی فی الصدور۔ خدا انہیں حق و باطل کی سمجھ عطا فرمائے ان کی دل کی آنکھیں کھول دے، وہ دین محمدی کے پورے وفادار اور فرمانبردار بن جائیں۔ اپنے مقصد کے حصول کے لئے متی و منظم ہو کر کوشش کریں اور ان کا کھویا ہوا وقار

بحال ہو، آمین !
آدم برسر مطلب آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ اے مسلمانو! اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے رسول کی اتباع کرو۔ عقل کا اقتضاء تو یہ تھا کہ جب محبت کا ذکر تھا تو محبت ہی کا حکم دیا جاتا، یعنی یہ کہا جاتا کہ چونکہ تم مجھ سے براہ راست محبت نہیں کر سکتے اس لئے کہ نہ میں تمہاری جنس سے ہوں اور قاعدہ ہے الجنس یعیل الی الجنس یعنی جنس اپنی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے اور خدا بندہ کی جنس سے نہیں اور نہ تم نے مجھے دیکھا ہے۔ تو بغیر دیکھے تم مجھ سے محبت کیسے کرو گے؟ اس لئے تم میرے رسول سے محبت کرو۔ اس لئے کہ وہ تمہاری جنس سے بھی ہیں اور تم نے انہیں دیکھا بھی ہے۔ تو جہان کے کمالات، فضائل و محاسن اور معجزات وغیرہ کو دیکھ کر ان کی طرف دل کھینچے گا اور ان کی محبت دل میں پیدا ہوگی۔ تو ان کے واسطے سے ہماری بھی محبت تمہارے دل میں پیدا ہوگی۔ کیونکہ ان کے کمالات سے ہمیں ہمارے کمالات، قدرت و اختیار کا اندازہ ہوگا اور یہ چیز ہماری محبت کا باعث ہوگی۔ لیکن آیت میں بجائے محبت کے اتباع کا حکم دیا گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر محبت کا حکم دیا جاتا تو سوال ہوتا کہ آپ سے محبت کس طرح کی جائے اور یہ کیسے سمجھا جائے کہ میں آپ سے محبت ہے یا نہیں، تو اس کا معیار اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ محبت کا معیار اتباع ہے۔ تو جو شخص آپ سے محبت رکھیں گاہ آپ کا اتباع بھی کریگا یہ بالکل نامکن ہے کہ محبوب سے محبت کا دعویٰ تو ہو، لیکن طرز و روش، حالات و

معاملات سب اسکی مرضی کے خلاف ہوں، بلکہ دراصل محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب کی مرضی کے آگے اپنی کوئی مرضی ہی نہ ہو، قل ان صلوٰتی و نسیکی و محیای و مماتی لله رب العالمین میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور موت سب اللہ رب العالمین کیلئے ہے۔ حیائی کا لفظ انسان کے ہر حرکت، سکون، ہر قول و عمل پر شامل ہے۔ اسی کا نام اسلام ہے۔ گویا خدا اور رسولؐ کی محبت دین اسلام کی عمارت کا بنیادی پتھر ہے۔ کہ اس بنیادی پتھر کے بغیر تمام عمارت کھوکھلی اور رو بہ زوال ہے۔ اور اسی مرکزی نقطہ کے گرد مومن کی پوری زندگی گردش کرتی ہے۔ اور یہی اسلام کی اصلی روح ہے سلطان العارفین حضرت بایزید سلطانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص عرصہ دراز تک رہا۔ ایک دن جب وہ رخصت ہونے لگا، حضرت نے پوچھا کیوں جا رہے ہو۔ اس نے کہا میں آپ کی خدمت میں مرید ہونے کیلئے آیا تھا مگر افسوس کہ اس طویل عرصہ میں آپ سے کوئی کرامت ظاہر ہوئی جس سے میں آپ کی بزرگی کا قائل ہوتا۔ اس لئے باؤس ہو کر واپس جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا اس طویل عرصہ میں تم نے میرا کوئی قول یا فعل سنت نبویؐ کے خلاف دیکھا۔ اس نے جواب دیا "نہیں"۔ پھر آپ نے فرمایا کیا اس سے بڑی کوئی کرامت ہو سکتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی عظمت، بزرگی، کرامت اور جلالت شان کا اصل معیار اتباع رسولؐ ہے۔ اگر سنت رسولؐ کے رنگ میں اس کی زندگی رنگی ہوئی ہے تو بس وہی کامل ہے، وہی عارف ہے، وہی عاشق صادق ہے اور وہی خدا کا محبوب ہے، اور اگر سنت نبویؐ کا رنگ نہیں ہے تو خواہ وہ کچھ بھی ہو، عالم ہو،

علامہ ہو، بقراط ہو، سقراط ہو، مگر نہ وہ عاشق رسولؐ ہے، نہ خدا کا محبوب ہے، نہ ان کے لئے خدا کی نصرت و مدد کا وعدہ ہے۔ یہی حضرت بایزیدؒ ہیں کہ جنہوں نے اپنی تمام زندگی خربوزہ صرف اس وجہ سے نہیں کھایا کہ انہیں یہ نہ معلوم ہو سکا کہ معذور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پھل کس طریقہ سے کھایا ہے۔ یہ ہے کمال عشق، و اتباع کا منظر کہ عاشق کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ اس کا کوئی بھی انداز و طریقہ محبوب کی طرز و ادا کے خلاف ہو جائے۔ باتیں بتا دینا، بڑے بڑے لکچر اور پرجوش خطبے دے دینا آسان ہے۔ مگر اپنی زندگی کے صرف ایک دن کے معمولات و مشاغل کو سنت نبویؐ کے معیار پر پیش کر دینا یہ کارسہ دارد کا مضمون ہے۔ یہاں تو در کف جام شریعت در کفہ سندان عشق والا معاملہ ہے۔ یہہ ہوسناکوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کو چہ میں قدم رکھیں، کچھ اس سے متاثر حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کا بھی واقعہ ہے کہ جب حضرت موصوف کو معلوم ہوا کہ میرے محبوب کا ایک دندان مبارک غزوہ اُحد میں شہید ہو گیا تو آپ نے بھی اپنا ایک دانت توڑ دیا اس لئے کہ یہ بات ان کے نزدیک مقام عشق کی توہین تھی، کہ جس تکلیف اور مصیبت سے اس کا محبوب دوچار ہوا، حسب اور عاشق اس سے بچا رہے، بلکہ اُن نفوس قدسیہ کی آرزو یہ رہتی تھی، کہ اگر محبوب پر کوئی مصیبت آنے والی ہو تو ہم پر آجائے، اور آپ محفوظ رہیں۔ اور پھر جب حضرت اویس قرنی کو یہ معلوم نہ ہو سکا، کہ آپ کا کونسا دندان مبارک شہید ہوا تھا، تو انہوں نے ایک ایک کر کے سب اپنے دانت توڑ ڈالے۔ اندازہ کیجئے اس جارحانہ نثری

فدویت کمال عشق و محبت کا اور پھر صلیح بارگاہ رسالت سے
خود رسول کی دولت و نعمت سے آپ کو سرفراز کیا گیا اور حضرت
عمر فاروقؓ کو اپنے حق میں آنجناب سے طلبہ عاکی تلقین کی گئی وہ
حضرات اہل علم سے مخفی نہیں۔

یہ تو تھا ان عاشقان پاک مسلک کہ جان و مال عزت و
آبرو آل اولاد سب کچھ محبوب کے اشارہ پر تیار اور قربان ہے
اور ہمارا مسلک کیا رہ گیا ہے، لغو لگانا، جلسے جلوس کر لینا، ہڑتال
چکانا اور سمجھتے ہیں کہ بس اس میدان جیت لینگے۔ شعر ہے

بجھی عشق کی آگ، اندھیر ہے

مسلمان نہیں، فاک کا ڈھیر ہے

تو بقول شاعر، آج ہم راکھ کا ڈھیر ہو کر رہ گئے ہیں۔

اس طرح اسلاف و اکابر میں بہت سی ہستیوں کو پیش کیا جا
سکتا ہے۔ لیکن مقصود کی وضاحت کیلئے اسی قدر کافی ہے۔ اس
قدر تشریح سے اتنی بات واضح ہوئی کہ اسلام کا اصل مطالبہ
اتباع و اطاعت کا ہے۔ اب یہ بتانا ہے کہ اتباع و اطاعت کی راہ
میں مسلمانوں کے لئے کیا چیز روڑا بنی اور کیوں ان کا جذبہ عمل
سرد پڑ گیا۔ اس سلسلہ میں سب سے بڑی رکاوٹ، بلکہ سب سے بڑا دشمن
انسان کا خود اپنا نفس ہے جیسا کہ حدیث میں بھی آیا ہے اعدی
عدو لك نفسك۔ تمہارے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن خود
تمہارا نفس ہے۔ یہی نفس آٹارہ ہے جسکو شیطان، کہا گیا ہے۔
تمام وساوس اور شیطانی خیالات کا یہ مرکز ہے۔ غرور، فخر،

شیخی، شان اور تمام برائیوں کی جانب ترغیب و تحریص، یہ سب
نفس ہی کا کرشمہ ہے۔ یہ نفس سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ خواہ عالم ہو،
صوفی ہو، غوث ہو، قطب ہو، تابعی ہو صحابی ہو۔ مگر فرق یہ ہے
کہ ہم اپنے نفس کے قابو اور کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ جیسا نفس کہتا
ہے اس پر ہم چلتے ہیں۔ زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ ناظرین
خود سمجھ سکتے ہیں کہ نفس کی حکمرانیاں ہم پر کیا کیا ہیں۔ لیکن حضرات
اہل اللہ کا نفس خردان کے قابو اور کنٹرول میں ہوتا ہے۔ جیسا
وہ کہتے ہیں نفس اسکے مطابق چلتا ہے نفس کو قابو میں کر لینا
یہ انسان کا بڑا کمال ہے۔ اس حقیقت کو حضور علیہ السلام نے
اس طرح ظاہر فرمایا ہے کہ لیس الصریح بالصبر عند انما
الصریح الذی یملک نفسه عند الغضب پہلوان
عام طور سے لوگ اس کو سمجھتے ہیں جو اپنے مقابل کو میدان میں
بیچھاڑ دے لیکن حقیقت میں پہلوان وہ ہے جو غصہ کے وقت
اپنے نفس کو قابو میں کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو
جہاد اکبر فرمایا ہے اور میدان جنگ میں لڑنے کو جہاد اصغر۔
چنانچہ ایک موقع پر جب آپ ایک غزوہ سے فارغ ہو کر واپس
ہونے لگے تو صحابہ کرام سے آپ نے فرمایا کہ درجہ سنا فی الجہاد
الاصغر الی الجہاد اکبر صحابہ کرام نے تعجب سے پوچھا
کہ جہاد اکبر کیا ہے۔ میدان جنگ میں سرکٹانے سے بڑھ کر بھی
کیا کوئی جہاد ہو سکتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، کہ
میدان جنگ میں سرکٹانا اتنا مشکل نہیں جتنا نفس آٹارہ کے

خلاف جہا دکرنا۔ اس لئے کہ میدان جنگ میں سرکٹانے کی تکلیف محض وقتی اور آئی ہے۔ مگر نفس کے خلاف جنگ مدت العمر کے لئے ہو، یہ لڑائی نفس کے خلاف اُس وقت تک جاری رہتی ہے جب تک کہ روح اور تن کا رشتہ منقطع نہ ہو جائے۔ اب ناظرین خود فیصلہ کر لیں کہ جو لڑائی زندگی بھر کے لئے ہے وہ مشکل ہے یا جو محض تھوڑی دیر کے لئے ہے۔ یہ اتنا اہم اور مشکل کام ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کے منجملہ مقاصد سے ایک مقصد تزکیہ نفس بھی ہے اگر یہ کوئی معمولی یا آسان کام ہوتا تو اس کے لئے انبیاء علیہم السلام مامور نہ ہوتے۔ اور پھر جب اس مرحلہ میں انسان کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام لطف احسان سب کچھ اس کے حال پر متوجہ ہو جاتا ہے اور رحمت خداوندی پوری طرح اسے اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس مرتبہ میں خود اپنے نفس کی کوئی خواہش ہوتی ہے نہ کوئی ارادہ نہ کوئی مرضی بلکہ اس کا ارادہ اور اس کی مرضی سب کچھ اپنے محبوب کے ارادہ اور مرضی میں قاپ ہو جاتا ہے یعنی جو محبوب کی مرضی اور ارادہ وہی اپنی بھی مرضی اور ارادہ، تو جب اس طرح انسان فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ ہوگا تو وہ اللہ کا محبوب نہ ہوگا تو اور کون ہوگا۔ اور جب وہ خدا کا محبوب ہے تو جو کچھ بھی اُسے بارگاہ خداوندی سے ملے وہ سب کم ہی ہے بس محض لفظوں میں یوں کہئے کہ ایسے بندہ مومن کا حکم اور فیصلہ سب خدا ہی کا حکم اور فیصلہ ہوتا ہے، بقول شاعر

چوں فنا اندر رضا سے حق بود

بندہ مومن قضا سے حق بود

زیادہ تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ ناظرین کرام! حضرات اہل اللہ کے حالات و واقعات کے مطالعہ سے معلوم کر سکتے ہیں گفتگو نفس مارہ کے متعلق تھی کہ اس کو زیر کر لینا اور قابو میں کر لینا، تمام کامیابیوں کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ اسی نفس پر قابو پانے کی وجہ سے بارگاہ رسالت سے جناب مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ کو "ابو تراب" کی سند ملی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ نماز عشاء سے باغ ہونے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک بیوہ عورت کے باغ میں گئے اور اس سے کہا کہ اگر تم کو ضرورت ہو تو نماز فجر تک میں تمہارے باغ کو پانی دے سکتا ہوں اس کا جو بھی معاوضہ تم مجھے دو گی مجھے منظور ہے۔ عورت راضی ہو گئی، سیدۃ النساء حضرت فاطمہ زہرا کا شوہر اور جوانانِ جنت کے سرداروں کا باپ یعنی حضرت علی تمام رات نفس مارہ سے کشتی لڑتا رہا۔ نماز فجر سے پہلے عورت نے کچھ کھجوریں آپ کو بطور اجرت ادا کر دیں۔ رات بھر کی محنت، تھکن، بھوک اور پیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ سب پہلے ان کھجوروں کو کھا کر تھنڈا پانی پی کر نفس و شکم کو تسکین دیں، مگر عاشقین کی نظر میں حیاتِ انسانی کا مقصد نفس و شکم نہیں بلکہ عشق ہے۔ چنانچہ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ نماز فجر کے بعد ان کھجوروں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نذر کیا جائے اور آقاؐ کے کائنات کے ساتھ لوش جان کرنے کی سعادت حاصل کی جائے۔

باغ سے سیدھے آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے

چونکہ نماز میں دیر تھی، اس لئے تھوڑی دیر کے لئے برہنہ بدن

اللہ والوں کو جو کچھ بھی دنیا و آخرت کی کامرانی و سر بلندی
ماہل ہوئی اس کا اصل سبب عشق رسولؐ اور اس کے نتیجے میں
اتباع و اطاعت رسولؐ ہے۔

علامہ قبّال نے خوب فرمایا:-

اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمان

نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق

افسوس کہ مسلمان آج ہی چیز سے غافل اور کنارہ کش ہے کہ
جوان کی عزت کامیابی سر بلندی کا اصل سبب ہے اصول سے لے کر
فروع تک ہر شعبہ میں صفا اور کورے ہیں۔ اور صدافوں اس کا ہے
کہ اپنی ذلت و پستی کا احساس بھی ختم ہو چکا ہے۔

وائے اکامی! مستاع کارواں جاتا رہا

کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا

خدا کرے کہ مسلمانوں کو اپنی ذلت و پستی کا احساس ہو۔ اپنی
متاع گم شدہ کی تلاش میں اٹھیں اور پھر حق و انصاف کا چرچہ
ساری دنیا میں لہرا دیں۔

پرے سے چپے پرخ نیلی خام سے منزل مسلمان کی

ستارے جسکی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے

سبق پھر پڑھتے کادالت کا شجاعت کا

لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا

(واعلیٰنا الاسلام)

اسی جگہ فرشتہ زمین پر لیٹ گئے۔ جب شہنشاہ کو نبی صلی اللہ
علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ شیعہ رسالت کا پروانہ
ننگے بدن زمین پر سو رہا ہے اور تمام جسم گرد آلود ہے۔ آپ کو اپنے
عاشق صادق کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ فرمایا اجلس یا
ابا تراب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے مٹی کے باپ اٹھو۔ یہ خطاب
ایسا ہی ہے جیسے کسی شخص کو کلام پر بڑی قدرت ہو تو اسے
الوالکلام کہتے ہیں۔ عرب میں اخ الحرب، یا ابن الحرب اسکو
کہتے ہیں جو بڑا جنگجو ہو اور ہمیشہ جنگ ہی اس کا مشغلہ اور پیشہ
ہو۔ حالانکہ لفظی ترجمہ جنگ کا بھائی ہے۔ اسی طرح حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کا مشاہدہ کر لیا تھا کہ علیؑ نے نفس مارہ
کو جو انسان کا سب سے بڑا دشمن اور مرکز ہوا ہو اس سے پوری طرح
قابو میں کر لیا ہے اور اس پر پورا تصرف و اختیار حاصل کر لیا ہے اس
لئے آپ نے اپنے شاگرد کی کامیابی پر "ابو تراب" کی سند عطا فرمائی۔
ابو تراب کی سند عطا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب کائنات پر آپ
کی حکمرانی ہے۔ چاند و سورج زمین و آسمان سب آپ کے مطیع و فرمان
بردار ہیں اور اب حال یہ ہے کہ "اولیاء راہت قدرت از آلہ"۔
تیر جہتہ باز گرداند ز راہ۔ اتنی قدرت اور اختیار حاصل ہو گیا
ہے کہ جو تیر لکان سے نکل گیا ہو اسے بھی واپس کر سکتے ہیں یعنی
بگڑی بات بھی بنا سکتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ بزرگان دین اور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ مُحَمَّدٌ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَرَأْسُهُ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مِنْ يَمِينِهِ اللَّهُ فَلَا مَضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ لَهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى — وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ — إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِلِينَ ؕ

اس آیت کے مضمون ہی سے سمجھ میں آگیا ہوگا کہ آیت کا مقصود تبغیہات متعلق دعائیں۔ اور شاید کسی کو یہ خیال ہو کہ ہم تو دعا کیا کرتے ہیں اور اس کی ضرورت کو بھی جانتے ہیں۔ پھر تبغیہ کی ضرورت ہی کیا باقی رہی۔ کیونکہ ایسے امر کی ضروری ہوتی ہے جس کو ہم جانتے نہ ہوں، یا کرتے نہ ہوں۔ ضرورت تبغیہ یہ ہے کہ باوجود جلفنے اور کرنے کے بھی جب عا کے بارے میں تغافل برتا جاتا ہے۔ یعنی اس کے ضروری آداب و شرائط سے بے پروائی برتی جاتی ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ جانی ہو چیزوں سے بھی بڑھ کر کوئی قوی حجاب ہے کیونکہ معمولات میں تو صرف جہل حجاب ہے کہ اس کا دور کرنا آسان ہے۔ اور جانی ہو چیزوں میں جب ایسا معاملہ کیا جائے تو

وہ حجاب زیادہ سخت ہوگا۔ اور ہر چیز یہ نفی اخل در قلب کا ضرر نہ ہونا سب عبادتوں میں زیادہ ہر اور دعائیں اور بھی بڑا ہے۔ وجہ یہ کہ عبارت میں کو اصلی مقصود معنی ہے مگر تاہم ایک درجہ میں صورت بھی مقصود ہے۔ بخلاف عا کے کہ اس میں صرف معنی ہی مقصود ہے۔ اور نیا زندگی داخل و اختصار و انکسار و خشوع قلب ہے۔ جب یہ بھی نہ ہو تو وہ دعا کیا ہو! بیان اس کا یہ ہے کہ مثلاً نماز ہے کہ قرآن میں اس میں علاوہ مقصود معنوی یعنی توجہ الی اللہ کے صورت بھی مراد اور مطلوب ہے کہ اس قیود ظاہری سے مفہوم ہوتا ہے مثلاً وضو بہت قبلہ وقت کی تعین رکعات وغیرہ۔ اب اگر کوئی شخص بغیر حضور قلب رکوع و سجود وغیرہ شرائط سے نماز پڑھ لے تو گو مقصود معنوی یعنی توجہ الی اللہ اس میں نہیں، مگر فقیہ عالم ہی حکم دیکھا کہ فرض ادا ہو گیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ صورت کسی درجہ مطلوب ہے اور اس صورت کے وجود سے نماز کی صحت کا قوتی دیا گیا۔

اس تقریب سے ان بے دنیوں کا یہ شبہ بھی بے دنیوں کا شبہ رفع ہو گیا کہ جو کہا کرتے ہیں کہ صاحب، دل تو حاضر میں نماز کیا پڑھیں۔ معلوم ہوا کہ علاوہ حضور قلب جو حقیقت ہے

نازکی یہ صورت ظاہری رکوع و سجود بھی مقصود ہے۔

دوسری نظیر لیجئے! روزے سے مقصود معنوی قوت بہیمہ کا تڑپنا اور مغلوب کرنا مقصود ہے۔ مگر بائیں اگر کوئی شخص سحری کو اتنا پیٹ بھر کے کھائے کہ افطار تک اس کو بھوک ہی نہ لگے تو اس صورت میں قوت بہیمہ تو کچھ بھی نہیں ٹوٹی، مگر روزے کی چونکہ ظاہری صورت پوری ہو گئی ہے، روزہ صحیح ہو گیا۔

تیسری نظیر اور لیجئے! زکوٰۃ کے مقصود معنی اس سے اغنا و فقیر ہے مگر بائیں پہلے اس کے لئے ایک خاص مقدار ایک خاص وقت معین ہے جس سے یہاں بھی صورت ظاہری ملحوظ ہے۔

لیکن دعائیں نہ کسی وقت کی شرط نہ زبان عربی کی شرط نہ کسی خاص جہت کی شرط نہ کسی مقدار معین نہ وضو وغیرہ کی قید اس میں صرف عاجزی، نیاز مندی، اپنی احتیاج کا اظہار اپنے مولیٰ کے آگے بس یہ کافی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہاں صورت پر بالکل نظر نہیں دینے ہی مقصود ہیں۔ اب یہ صرف زبان دعا آموختہ سارٹا ہوا بڑھ دیا، نہ خشوع ہے نہ خشیت الہی اپنے دل میں نہ اپنی عاجزی کا تصور دل میں یہ دعا خالی از معنی دعا کیا ہوں۔

بے توجہی کی مثال اس بے توجہی کی مثال تو ایسی ہے جیسا کوئی شخص کسی حاکم کے یہاں

عرضی دینا چاہے اور عرضی اس طور سے پیش کرے کہ حاکم کی طرف پیٹھ کرے اور منہ اپنا کسی دوست کی طرف کرے اس پر منی کو پٹھنا شروع کر دے۔ دو جملہ پٹھ لے اور پھر بارود دوست کے

ہنسی مذاق کرنے لگے۔ پھر دو جملہ پٹھ لے اور ادھر مشغول ہو گئے۔ اب سوچ لینا چاہئے کہ حاکم کی نظر میں ایسی عرضی کی کیا قدر ہو سکتی ہے بلکہ شخص الٹا قابل سزا ٹھہرا یا جائے گا۔ بس یہی معاملہ ہے دعا کا دعائیں جب تک کہ پورے طور پر قلب کو حاضر نہ کر گیا اور عاجزی و فروتنی کے آثار اس میں نمایاں نہ ہونگے وہ دعا دعائیں خیال کی جاسکتی، کیونکہ حق تعالیٰ قلب کو دیکھتے ہیں۔ مثنوی سے

ما برون را بنگریم و قال را مادرول را بنگریم و حال را ناظر قلبیم گر خاشع بود گر چہ گفتہ لفظ ناخامع بود حدیث شریف میں ہے، ان الله لا ينظر الى صوركم ولاكن ينظر الى قلوبكم اور آیت انی و جہت و جہی للذی نظر السموات والاارض حدیثا و ما انا من المشرکین میں جہی سے مراد یہی قلب ہے ورنہ بہ تقدیر وجہ ظاہری کے خداوند تعالیٰ کا ذوجہت ہونا لازم آئے گا۔ کیونکہ معنی تو یہی ہیں، کہ میں نے اپنے قلب کو حق تعالیٰ کی طرف متوجہ کیا اور ظاہر ہے کہ وجہ ایک خاص سمت میں ہوگا۔ تو کیا ذات جو پاک ہے سمت سے کسی خاص سمت میں ہوگی، یہ تو محال ہے۔ عقلاً و شرعاً کیونکہ وہ ذات پاک فیود سے پاک ہے۔ چنانچہ ایما قولوا فثم وجہ اللہ امی شری دلیل ہے۔ یہ ایک تمہید تھی مضمون دعا کی۔

اب آیت کا مضمون سنئے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس آیت میں بڑے اہتمام سے دعا کا مضمون ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ شروع میں یہ تصریح فرمائی کہ وقال ربکم

حالانکہ پہلے سے یہ معلوم تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مگر پھر اس کو اس لئے ظاہر فرمادیا کہ اس کی تاثیر نفس میں قوی ہو جائے اور مصنون مابعد کی قلب میں وقت ہو جائے۔ پھر لفظ ربکم سے ارشاد فرمادیا اپنی ربوبیت کا، گویا یہ ارشاد ہے دعا کے قبول کرنے کا اس طور پر کہ چونکہ ہم ہمیشہ سے تمہاری پرورش کرتے آئے ہیں، حتیٰ کہ بدون تمہاری درخواست کے، کی ہے تو کیا تمہاری درخواست پر عرضی کو قبول نہ کریں گے۔ نہیں ضرور قبول کریں گے۔ دشمنوی مابندیم وتقاضا مانہ بود لفظ تو ناگفتہ مامی شنود آیت: اذ انشأکم من الارض اجنة فی بطن امھاکم میں اسی تربیت بے درخواست کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر پیدائش کے بعد کی حالت قابل غور ہے کہ یہ حالت ایسی تھی کہ کسی قسم کی تمیز اور شعور اس وقت تک نہ ہوا تھا اس حالت میں اگر تمام دنیا کے حکما، سقراط اور بقراط اکٹھا ہو کر صرف اتنی تدبیر کرنا چاہتے کہ بچہ دودھ پینا سیکھ لے تو ہرگز قیامت تک بھی اس پر قادر نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ اسی تاد ذوالجلال کی حکمت اور اس کی رحمت و عنایت ہے کہ اس نے بچہ کو دودھ چوسنا سکھایا تیرا اہتمام دیکھ کر انسانی ہے۔ گویا یوں فرمایا ہے میں تمہارے میں تم ہم سے مانگو اور اس کی نظر دوسری آیت میں اضافت اپنی طرف ہے فرماتے ہیں، ولویؤاخذ اللہ الناس الخ کان بعد سیرہ حالانکہ عباد ماخذین کا ذکر ہے مگر ان کو بھی اپنی طرف منسوب فرماتے ہیں سبحان اللہ کیا رحمت ہے۔

اس آیت کے متعلق ایک فائدہ علمیہ سفیر یہ سمجھنے کے قابل ہے کہ آدمیوں کے مؤاخذہ کی صورت میں تمام جانوروں کو ہلاک کیوں کیا جاتا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ سب چیزیں انسان ہی کے لئے پیدا ہوئی ہیں جیسا کہ ارشاد باری ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعاً یعنی تمام چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے ہی لئے پیدا کی ہیں۔ خواہ ان کا نفع تم کو بلا واسطہ پہنچا ہو یا بلا واسطہ اس لئے جب انسان اگر معصیت کی وجہ سے ہلاک کیا جاتا ہے تو دوسری چیزیں بھی ہلاک کر دی جائیں گی کہ انسان ہی نہ رہا، جس کے واسطے یہ ساری چیزیں پیدا کی گئی تھیں۔ تو پھر اس سامان کی کیا ضرورت۔ جب آدمی نہ ہونگے تو خیمے ڈیرے اور دیگر سامان کس کام کے۔ البتہ یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ بڑوں کو تو ان کے بڑے عمل کی سزا ملتی ہے۔ نیک آدمیوں کو کیوں ہلاک کیا جاتا ہے۔ سو اس کا جواب یہ ہے کہ اچھے آدمی قدر قلیل ہوتے ہیں اور انسان کی ضرورتیں تمدن اور اسٹش کے متعلق اس کثرت ہی سے ہیں کہ محفوظ سے آدھی ان تمام ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے۔ پس بڑوں کے بعد اگر نیک لوگ زندہ رہتے تو جلد ان کے واسطے وبال ہو جاتا۔ اس لئے ان کے لئے تو فنا ہی مصلحت و رحمت ہے۔ جس طرح پہلی آیت میں حق تعالیٰ نے اتمام فرمایا ہے کہ ان الذین یستکبرون من عبادتی، اس موقع پر بھی ایک فائدہ علمیہ کا ذکر کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ جس سے یہ بھی معلوم ہو جائے کہ یہ ڈرنا دعا سے عرض کرنے پر ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس آیت کے شروح میں تو مادہ دعا کا اور ڈرانے میں مادہ عباد

کا پناہ بیستکبرون عن عبادتی ہے لیستکبرون عن دعاۃ نہیں ہے۔ اور مصلحت ضروری ہے، اس لئے یا تو دعا بمعنی عبادت کے لیا جائے یا عبادت بمعنی میں دعا کے قرار دیا جائے۔ احتمال دونو میں برابر ہیں۔ مگر چونکہ قرآن شریف کا سمجھنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی شخص نہیں ہو سکتا، نیز نہ مخاطب ولا آپ ہی ہیں، اس لئے اس کی تعین کے لئے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آنحضرتؐ نے ارشاد فرمایا ہے الدعاء مخ العبادۃ اور پھر اس بات کی تکرار فرمائی جس سے ثابت ہو گیا کہ دعا اپنے معنی پر ہے۔ اور عبادت سے مراد یہاں پر دعا ہے ان اہتماموں سے دعا کی شان اور عظمت کس درجہ ظاہر ہوتی ہے۔

دعا دنیا کے لئے بھی عبادت ہے ۱۲

ایک خصوصیت خاص دعائیں اور عبادات سے زیادہ ہے، وہ یہ کہ اگرچہ عبادتیں ہیں اگر دنیا کے لئے ہوں تو عبادت نہیں ہوتیں۔ مگر دعا ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اگر دنیا کے لئے ہی ہو تب بھی عبادت ہے اور ثواب ملتا ہے، مثلاً مال مانگے، یا دولت مانگے یا اور کوئی دنیوی حاجت مانگے، جب بھی ثواب کا مستحق ہوگا۔ بہ خلاف اور عبادات کے اگر ان میں دنیوی حاجت مطلوب ہو تو ثواب نہیں ملتا۔ چنانچہ حجۃ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ طبیب نے اگر کسی کو رائے دے کہ تم آج کے دن کھانا نہ کھاؤ، اگر کھاؤ گے تو ضرور دنگا۔ اس نے کہا کہ لاؤ آج روزہ ہی رکھ لیں پس روزہ رکھ لیا تو اس کو خالص روزہ کا ثواب نہ ملیگا۔ کیونکہ اس کو دراصل روزہ رکھنا مقصود نہیں تھا۔ ایسا ہی اگر کوئی شخص مسافرت میں اس نیت سے مسجد میں اعتکاف کر لے کہ ستر کے

کرایہ وغیرہ سے بچوں گا تو اس کو خالص اعتکاف کا ثواب نہ ملیگا۔ مگر دعائیں یہ بات نہیں چاہے کتنی حاجتیں دنیوی مانگو، مگر پھر بھی ثواب ملیگا۔ دعائیں یہ خصوصیت اس لئے ہے کہ ستر اسر نیاز مندی اور اپنا عجز و انکسار اور اظہار عہدیت و احتیاج اور یہ دنیا کے مانگنے کے وقت بھی موجود ہے۔ اور نیاز مندی خود ایک بڑا محبوب عمل ہے کیونکہ جہاں نیاز مندی ہوگی وہاں کبر نہیں رہیگا۔ اور کبر خودی ایک بہت بڑا حجاب اور مبغوض عند اللہ ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں ارشاد ہے کہ الکبر بلاء دردانی والعظمت ازاری مراد یہ ہے کہ دونو میرے وصف خاص ہیں کہ دوسرا کوئی ان وصفوں کا مدعی نہیں بن سکتا۔

بایزیدؒ کو ارشاد باری منام میں :

حضرت بایزیدؒ سے منقول ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ منام میں جناب باری تم سے عرض کیا کہ دلنی علیٰ قربا لطریق الیک جواب میں ارشاد ہوا کہ دع ففصل وتعال یعنی اپنے کو چھوڑ اور چلا آ۔ حافظ شیرازیؒ نے اس مضمون کو خوب ادا فرمایا ہے، فرماتے ہیں :

میان عاشق و معشوق بیچ حائل نیست

تو از حجاب خودی حافظ از میاں برخیز

مثنوی قناء القناء

تو دروغم شو وصال این بہت و بس

گم شدن گم کن کمال این بہت و بس

حاصل یہ کہ اپنی خودی کو مٹا دو یہاں تک کہ اس مٹانے پر بھی نظر نہ رہے یعنی صفت قنا پر پھر بھی نظر نہ رہے اور اس کا نام ہے

اصطلاح میں قنّاء القنّاء اور شاعرانہ مضمون نہ سمجھا جائے کہ مٹانے کو بھی مٹا دو۔

اس کے نظائر تو روزمرہ واقعہ ہوتے رہتے ہیں۔ چنانچہ اس قنّاء القنّاء کی توضیح اس مثال سے اچھی طرح ہو سکتی ہے کہ اگر کسی دلربا معشوق ہوا اور عاشق اس کے خیال میں ڈوبا ہوا اس حالت میں اس عاشق کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ میں معشوق کا خیال کر رہا ہوں۔ یا کسی کو یاد کیجئے۔ اسکے یاد کی طرف دھن نہیں جاتا کہ میں اس کو یاد کر رہا ہوں۔ آدمی سوتا ہے اس کو خبر تک نہیں ہوتی کہ میں سو رہا ہوں۔ اگر یہ خبر ہو جائے تو وہ سوتا ہوا نہیں ہے۔ ان احوال عالیہ کو سن کر یہ ناامیدی نہ چاہئے کہ بھلا ہم کب ایسے ہو سکتے ہیں۔ اور ہم کو یہ دولت کب میسر ہو سکتی ہے کیونکہ حق تعالیٰ کا فضل بڑا وسیع ہے، اس کو کچھ دشوار نہیں۔ معشوق سے تو گویا مارا بدلاں شہ باز نیست باکرما کار با دشوار نیست البتہ ایسے احوال کے حصول کے لئے صحبت شیخ کامل کی ضرورت ہے اور صحبت پھر وہ چیز ہے کہ دیکھو کہ انڈا کیا چیز ہے۔ سفیدی اور زردی کے سوا اس میں کچھ بھی نہ تھا۔ مگر مرغی کے سینے سے اس میں جان آگئی، کیونکہ اس کے سینے سے لگا ہوا ہے تو کیا صحبت کاملین کی اس سے گئی گزری ہوئی ہے اور یہ دوسرے بھی نہ ہو، کہ صحبت تو اصلی چیز ضرور ہے مگر وہ کہاں نہیں جن کی صحبت میں برکت ہو سو یقین کے ساتھ سمجھو کہ اب بھی اللہ کے نیک بندے اس برکت سے محروم ہیں۔

ہنوز ابر حیرت در نشان است۔ خم دخیانہ با مہر نشان است
طلب صادق ہونی چاہئے۔
گرچہ رخنہ نیست در عالم پدید۔ خیرہ یوسف داری باید دید

یوسف علیہ السلام کو اپنے مولیٰ تعالیٰ پر کتنا اعتقاد تھا کہ باوجود دروازے بند ہونے کے دوڑے اور کوشش کی۔ حق تعالیٰ۔
دروازے کھول دئے۔ اگر صدق دل سے طلب اور کوشش ہو تو مقصد پر پہنچنے کی یقینی امید ہے۔ غرض دعا کا خلاصہ نیاز مندی اور مولیٰ کے ساتھ سامنے اپنی عاجزی و انکساری کا اظہار ہے اور دعا خواہ کسی قسم کی ہو دینی ہو یا دنیوی ہو مگر ناجائز امر کیلئے نہ ہو سب عبادت ہے۔ خواہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کی ہو یا بڑی چیز کی۔ حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر جوئی کا لسمہ بھی ٹوٹ جائے تو خدا سے دعا مانگا کرو۔

بعض اہل لطائف کا قول ہے کہ حضرت ایوب کو جب یہ معلوم ہوا کہ اب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ میں مرض کی شکایت کا اظہار کروں۔ تب فرمایا انی مسخى الضر الخ ورنہ یہ اظہار بے صبری کی وجہ سے نہ تھا۔ اگر بے صبری ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کی یوں تعریف نہ فرماتے انا وجدناہ صابرا لغم العبدانہ اواب سے دریا بد حال بختہ بیچ خام پس سخن کوتاہ باید والسلام غرض ان کاملین کی نظر حق تعالیٰ پر ہوتی ہے اپنا حفظ ظاہر یا باطن قصود نہیں ہوتا جس میں حق تعالیٰ راضی ہوتے ہیں وہی کرنے لگتے ہیں۔

گفت معشوقے بعاشق اے قنّاء۔ تو بغیر دیدہ بس شہرہا
پس کدای شہر راں با خوشتر است۔ گفت آن شہرے کہ در دلبر است
ہر کجا یوسف بنے باشد چہاہ۔ جنت است گرچہ باشد فقر چاہ
تو روزخ جنت است لے جانقرا بے تو جنت دوزخ است لے دلربا
یہ شان ہے عاشقوں کی ان کی کچھ اور بھی شان ہو کرتی ہے

ہے۔ اس لئے کہ سبب کا سبب ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت پر منحصر ہے۔
کہ جب وہ چاہیں سبب میں اثر پیدا فرمادیں، ورنہ نہیں۔ جیسا کہ
ابراہیم علیہ السلام پر آگ کے سرد ہونے پر تعجب نہ کر گیا۔

حاصل کلام ان اسباب کے تاثر کی اسی مثال ہے جیسے سورج
جھنڈی دکھانے سے ریل ٹرک جاتی ہے۔ اب کوئی نادان یوں
سمجھنے لگے کہ سورج جھنڈے میں کوئی تاثر ہے جس سے ریل
ٹرک جاتی ہے یہ اسکی نادانی ہوگی۔ وہ تو کسی چیلانے والے
کے روکنے سے رکی ہے۔ سرخی جھنڈی کی تو صرف اصطلاحی
علامت قرار دی گئی ہے۔ یہی مثال ہے اسباب وراثہ کے ترتیب
کی اصل کام تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ یہ اسباب اور
علامات محض عباد کی تسلی اور دیگر حکومتوں کے لئے مقرر
فرمادے ہیں۔

ایں سببہا در نظر نہ آید ہاں ہاں

در حقیقت مالک ہر شے خدا است

عارفین اس بات کو سمجھ گئے اور حقیقت حال کو معلوم کر کے

یوں کہنے لگے کہ کار بر زلف است مشکاف فشان و ما عشتاں

مصلحت را بہتے بر آہوئے حیل بستہ اند

آب و آتش د خاک و آتش بندہ اند

بامن و تو مردہ با من زندہ اند

شنوی میں ایک یہودی بادشاہ کی حکایت ہے جو مسلمانوں کو

بتوں کے سجدے پر مجبور کر کے آگ میں ڈلوانا تھا۔ اخیر یہ قصہ ہوا کہ

وہ لوگ آگ میں نہیں جلتے تھے۔ اس پر اس یہودی نے غصہ ہو کر آگ

سے معذرت نہ خطاب کرنے لگا کہ مجھے کیا ہوا کہ تو نہیں جلاتی۔ تو

آگ نے باذن خالق جواب دیا کہ

ایک بزرگ حضرت ضامن علی شہید علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم
تو اس واسطے ذکر کیا کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں فاذا کوئی
اذکر کہ معنی احوال و کیفیات باطن پر نظر نہ تھی۔ دیکھئے
بزرگوں کی تو یہاں تک نگاہ تھی کہ خدا کا نام اور احکام میں
کیفیات باطن کا بالکل قصور نہ کرتے تھے۔

قبل اس کے کہ غفلت عن الدعاء کے اسباب بیان کئے
جائیں یہ ظاہر کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ دعا صرف امور
غیر اختیاریہ کے ساتھ خاص نہیں جیسا عام لوگوں کا خیال ہے۔
کہ جو امر اپنے اختیار سے خارج ہوتا ہے وہاں مجبور ہو کر دعا کرتے
ہیں ورنہ تدبیر پر اعتماد ہوتا ہے۔ بلکہ امور اختیاریہ میں بھی دعا
کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ اور ہر چند کہ ان امور اختیار یہ
کا وجود اور ترتیب بظاہر تدبیر اور اسباب پر مبنی ہے لیکن اگر
خور سے دیکھا جائے تو خود ان اسباب کا جمع ہونا غیر اختیاری
ہے اور اس کا بجز دعا کے اور کوئی علاج نہیں۔ مثلاً گھینٹی کرنے
میں ہل چلانا بیچ بونا وغیرہ تو اختیار میں ہے۔ مگر گھینٹی کے آگے
کے واسطے جن شرائط و اسباب کی ضرورت ہے وہ اختیار سے
باہر ہیں مثلاً یہ کہ پالانہ پڑے یا اسی آفت نہ پڑے جو گھینٹی کو
آگے ہی نہ دے۔ اس لئے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں افرأیتم
ما تخرثون انتم تذرعونہ ام نحن الذین اعدون پھر ان
اسباب کو اختیار پہ تعلق مشیت خداوندی کی اور ظاہر ہے کہ وہ
اختیار عباد میں نہیں پس ثابت ہو گیا کہ امور اختیاریہ میں بھی تدبیر
اور کسب کے ساتھ دعا کی ضرورت ہے۔ خصوصاً جبکہ اس پر نظر کی
جائے کہ ہم جن اسباب کو اسباب سمجھتے ہوئے ہیں وہ درحقیقت برائے
نام ہی اسباب ہیں، ورنہ اصل میں ان میں وصف سبب ہونا محل کلام

گفت آتش من بہ نام آتش
اندوین آتا تو بینی آتش (منوی)

پھر اس گستاخی کا یہ انجام ہوا ہے
بانگ آمد کار تو ایں جا رسید۔ پائے وار اسگ کہ قہر مار رسید
دیکھیے وہی آگ کہ ایک کو جلایا اور ایک کو نہیں جلایا اس
سے یہ بات بہت ہی وضاحت سے ثابت ہو گئی کہ اسباب بھی باختیار
حق ہیں۔ جب یہ ہے تو اسباب کے اعماد پر خالق سے قطع نظر اور
بے پروائی برتنا بڑی غلطی ہے۔ الغرض امور اختیار یہ ہوں یا غیر
امور اختیار یہ سب میں دعا کی ضرورت ہے۔ اللہ امور اختیار یہ
میں اس بات کا خیال کرنا ضروری ہے کہ تدبیر بھی کی جائے اور
دعا بھی ہو۔

یہ نہو کہ بلا تدبیر صرف دعا پر اکتفا کیا جائے مثلاً کوئی
شخص اولاد کی تمنا رکھتا ہے تو اس کو یہ چاہئے کہ اول نکاح
کرے، اور پھر دعا کرے اور بے نکاح کے یوں ہی اگر چاہے کہ اولاد
ہو جائے تو یہ اسکی نادانی ہے۔ اللہ تم نے اسباب پیدا کئے ہیں۔ اس
میں بھی ان کی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں۔ اسباب کے اختیار کرنے میں ظہار
عبدیت اور احتیاج الی اللہ بھی ہے جو کہ عظیم مقاصد سے ہے اس
لئے ایسے امور میں اسباب کا اختیار کرنا اور دنیا و دوزخ کا ہونا ضروری ہے
کہ اس میں اعتدال ہے الغرض اس سے ثابت ہو گیا کہ دعا کی ضرورت
سب کو ہے۔ چاہے امور اختیار یہ یا غیر۔

دعا کرنے کے اسباب بہت ہیں۔ مگر اس وقت چند اسباب بطور
فائدہ کلیہ کے لکھے جا رہے ہیں۔ ان سے بغیر اسباب کے سمجھنے میں
سہولت ہوگی، سو ایک سبب تو جس کا آجکل زیادہ تسلط ہے یہ ہے

کہ طبیعتوں میں آجکل تعلیم جدید کے اثر سے حسن پرستی اس قدر آگئی ہے
کہ معنوی اور خفی اسباب تک ان کی نظروں کی رسائی نہیں ہوتی۔
اس لئے دعا کو بھی بیکار سمجھا جانے لگا ہے۔ اور تمام تر آثار کو
ان ہی اسباب طبعیہ میں منحصر کر لیا ہے۔ حالانکہ یہ حضرات جن سائنس
دانوں کی تقلید کر رہے ہیں خود ان کے محققین اسباب کے آثار
اور قدرت کے اسرار کی پوری تحقیق اور احاطہ سے لاعلمی کا اظہار
کر رہے ہیں۔ کیوں نہ کریں، آخر سائنس کی پوری پونجی اور تمام
دولت قیاسات ہی ہیں۔ جو کہ نہایت ناقص اور ناتمام دلیل ہے۔
لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ تمام اسباب کے تمام ہونے ہی پر اثر مرتب
ہوں۔ بلکہ بعض دفعہ اللہ نے اپنی رحمت و عنایت سے نیک بندوں کی
عاجزی اور گریہ وزاری پر نظر فرما کر محض اپنی قدرت سے
تھوڑے سے ناتمام اسباب یا بلا اسباب کے بھی اثر مرتب فرما دیتے
ہیں۔ چنانچہ یہ قصہ حدیث شریف میں موجود ہے کہ ایک نیک بی بی نے
تنور میں سوختہ ڈال کر اللہ سے دعا کی اللہ ہم از قنا تھوڑی دیر
کے بعد کیا دیکھا کہ تنور روٹیوں سے پڑ رہا ہے۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ
ان لوگوں میں قوت یقینیہ زیادہ تھی۔ پورا یقین اس کی رزاقیت پر
تھا چنانچہ اسکا ظہور بند اسباب کے ہوا۔ یہ حضرات اللہ کے برگزیدہ بندے
ہیں۔ البتہ یقین اور توقع اجابت دعا کی کیفیت دیکھیے کہ عین غضب
اور قہاری کے موقع پر بھی اس کو پورا یقین اور بھروسہ تھا کہ غضب
الہی اجابت دعا کے لئے مانع نہیں۔

ان حرم حق سے بقت علی غضب حالانکہ یہ سوال ایسا
بعید ہے کہ انبیاء و علیم السلام کے لئے بھی غلو اور دوام نہیں عنایت
کیا گیا ما جعلنا بشر من قبلک الخلد مگر شیطان نے رحمت

کی وصحت کے بھروسہ پر اسکی دعا کر دی اور حکم بھی ہو گیا۔ انکے
من المظنن الى يوم الوقت المعلوم دعا کے قبول ہونے
پر بھروسہ اور یقین کامل ہونے ضرور اثر ہوتا ہے اور یقین ایک
ایسی چیز ہے کہ اس سے بڑے بڑے آثار پیدا ہوتے ہیں۔

چنانچہ حضرت علامہ المحضی حضرت صدیق اکبرؓ کی خدمت
میں جب غزوہ مرتدین کے لئے بحرین پر گئے اور راستہ میں دریا
پڑا تو ساتھیوں نے اس وجہ سے کہ کشتی نہیں ہے، ٹہرنے کو کہا۔
فرمانے لگے خلیفہ کا حکم ہے، جلدی پہنچنے کا، اس لئے میں ٹہر نہیں
سکتا اور یہ کہ دعا کی کہ لے اللہ! جس طرح تو نے اپنے نبی موسیٰؑ
کی برکت سے بنی اسرائیل کو دریا پار کیا اسی طرح آج ہم کو ہمارے
نبی محمدؐ کے اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پار آتا رہے۔ اور دعا
کر کے گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ اور پار ہو گیا۔ اور سارا لشکر بھی
پار ہو گیا۔

ان مثالوں سے یہ ظاہر ہو گیا کہ تھوڑے اسباب جمع کر کے اگر
اللہ کے بھروسے دعا کی جائے تو اللہ اس تھوڑے جیلہ میں یقین
کی برکت سے کچھ دیتا ہے اور یہی معنی معلوم ہوتا ہے۔ تہ ہیں واجملواغ
الطلب وتوکلوا علیہ کے تدبیر اور اسباب اختیار کرنے میں اختصار
اجملو اسے اسکی طرف اشارہ ہے اور نظر تقدیر پر ہو تو توکلوا علیہ
میں اسکی طرف اشارہ ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ نہ تو نری اسباب پر مدار
ہے بلکہ تقدیر و مشیت الہی کی موافقت بھی شرط ہے اور نہ یہ کہ کارخانہ
اسباب بالکل معطل ہے کہ اس کو چھوڑ کر صرف دعا سے کام لیا جائے۔ افراط
و تفریط دونوں کو چھوڑ دیں، اس طرح کہ اسباب کو بھی اختیار کریں۔
کیونکہ اظہار عبدیت اور احتیاج الی اللہ ہے اور اسباب کے بھروسہ دعا سے

غفلت بھی نہ کی جائے۔ ہماری بھی وہی مثال ہے ۵
اگر غفلت سے باز آیا جف کی - تلافی کی بھی ظالم نے تو کیا کی
اس توکل کی بدولت بعض اوقات توکل نام ہوتا ہے۔ اور
واقعہ میں وہ تعطل اور کم ہمتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ افراط و تفریط دونوں
سے برکنار ہو کر اعتدال اختیار کرے ۵

گر توکل می کنی در کار کن - کسب کن پس تکیہ بر جبار کن
گفت پیغمبر با و از ملکند - بر توکل زانوئے اشتر بند
یہ جان لینا چاہئے کہ تدبیر و اسباب کا اختیار کرنا توکل کے
خلاف نہیں مگر اعتدال کے ساتھ۔ بلکہ تدبیر الہی چیز ہے کہ جو امور محض
غیر اختیاری ہیں جن میں تدبیر کو اصلاً دخل نہیں محض دعا ہی پر ان کا
مدار ہے۔ حدیث میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں بھی دعا کے
ساتھ کچھ صورت تدبیر اختیار کی جاتی ہے، چنانچہ ایک قصہ حدیث
شریف میں آتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرتؐ نے کس طرح توکل
اور دعا کو جمع فرمایا اس حدیث میں اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔

ایک صحابی جن کا نام مقداد ہے جو کہ آنحضرتؐ کے مکان پر
مساقرانہ مقیم تھے اور ان کا حضورؐ نے بکری بناد دی تھیں کہ ان کا
دودھ نکال کر کچھ خود اور رفقہا پی لیا کرو اور کچھ ہمارے لئے رکھ
دیا کرو۔ اور ان کا اسی طرح معمول تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز
حضورؐ کے آنے میں دیری ہوئی تو میں سمجھا کہ آنحضرتؐ کی کہیں دعوت
ہو گئی ہے یہ خیال کر کے آپ کا حصہ بھی پی لیا۔ مگر اتفاق سے جب
پی چکا تو خیال آیا کہ شاید آپ نے کچھ نہ کھایا ہو اور بے چینی کا خیال
ہوا کہ کروٹیں بدلتا ہوں اور نیند نہیں آتی۔ اسی شش و پنج میں تھا کہ
آنحضرتؐ بعد نماز عشاء تشریف لے آئے۔ اور حسب معمول سلام کر کے

ہر ہوسنا کے نذارد جام وسندان یافتن
 حضور کے افعال سے تو یہاں تک پتہ چلتا ہے اعتدال کا،
 معجزات میں بھی جو کہ بالکل بطور خلاف عادت کے ظور میں آتے
 ہیں ان میں بھی تدابیر اور اسباب کی صورت کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔
 چنانچہ حضرت جابرؓ کی دعوت کا قصہ جو جنگ احزاب میں خندق
 کھودنے کے وقت ظور میں آیا اس کا شاہد ہے آنحضرتؐ نے
 ان کو فرمایا کہ ہانڈی چولھے سے مت اتارنا پھر اس میں آ کر
 آب دہن ملا دیا اور وہ چند آدمی کی خوراک لشکر بھروالوں کے
 لئے کافی ہو گئی۔

اسی طرح حدیث میں اور معجزات کے قصے ہیں۔ جن سے
 معلوم ہوتا ہے کہ معجزہ خرق عادت میں تھوڑی سی رعایت
 اسباب کی گئی۔ مثلاً چولھے پر ہانڈی اور توڑے کا رکھا جانا
 اور ڈھک دینا وغیرہ کی صورت اسباب کو حجاب بنایا اور نہ
 درنہ ویسے بھی کھانا بڑھ سکتا تھا یہ آداب ہیں توکل اور تدبیر کے۔
 سیارلسلین سے ان کو سیکھنا چاہئے۔ ان سے غافل رہنا بعض
 اوقات سبب ہو جاتا ہے انہماک کا جو ایک سبب ہے ترک دعا کا
 جس کا حاصل ہے اسباب میں انہماک اور سبب الاسباب پر نظر نہ
 رکھنا اور عقیدت کی کمزوری۔

ایک دوسرا سبب دُعائے کرنے کا
 اب ایک دوسرا سبب
 دُعائے کرنے کا سنئے، وہ
 یہ ہے کہ عقیدہ تو دعا کا ہے۔ مگر خیال ہوتا ہے کہ ہم دعا کے قابل
 نہیں، ہم کیا دعا کریں۔ درحقیقت یہ بھی شیطان کا ایک دوسرا
 جو لوگوں کے دلوں کو تو ضیع کے رنگ میں ڈالا گیا ہے۔ درحقیقت

برتنوں کی طرف چلے، اور وہ صحابی جو دودھ پی کر لیٹ گئے تھے، یہ
 سب کچھ دیکھ رہے تھے، آپ کو اس برتن میں دودھ نہ ملا۔ چونکہ
 آنحضرتؐ کو اس وقت بھوک لگی ہوئی تھی اور کھانے کی حاجت
 تھی۔ آپ نے حسب معمول نفلیں پڑھیں اور یوں دعا فرمائی
 اللّٰهُمَّ اطعم من اطعمہ منی اے اللہ آپ اس کو کھلائے
 جس نے مجھ کو کھلایا۔ دیکھئے یہ مقابل غور ہے کہ اس دعا میں
 آپ نے توکل کے ساتھ اسباب کی کس طرح لطیف طور پر رعایت
 فرمائی۔ کہ یہ ظاہر کر دیا کہ کھانا اکثر اس طرح سے ملتا ہے کہ کوئی
 شخص ظاہر میں لے آئے، ورنہ یہ بھی دعا فرما سکتے تھے کہ لے
 اللہ آسمان سے مادہ یا رزق بھیج، مگر آنحضرتؐ نے توکل اور
 تدبیر کو کسی لطیف طریق پر جمع فرمایا جیسا کہ مذکور ہوا۔ چوں کہ
 ان کو یقین تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ضرور قبول ہوئی
 ہوگی۔ اس لئے گو بکری کا دودھ دوہ چکے تھے۔ مگر پھر برتن لیکر
 بیٹھ گئے۔ اللہ کی قدرت سے بکریوں نے اتنا دودھ دیا، کہ
 برتن بھر گیا۔ اس برتن کو لیکر رسول اللہؐ کے پاس حاضر ہو کر
 عرض اس قصہ کے بیان کرنے سے یہ بھی کہ دیکھنا چاہئے
 کہ رسولؐ نے دعا اور توکل کے ساتھ اسباب کی رعایت کس
 طرح فرمائی۔ پس معلوم ہوا کہ نہ دعا کے بھروسے اسباب کو چھوڑ
 دے اور نہ اسباب میں اتنا انہماک ہو کہ سبب الاسباب پر نظر نہ
 رہے۔ اعتدال اصل طریقہ نبویؐ ہے اور یہ چیز بدوں تکفیل
 علم دین کے مشکل ہے۔ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ کوئی شخص
 دعوئے کرنے لگے۔

برکف جام شریعت در کف سندان عشق

طرح اگر کوئی شخص لاصلوۃ الاجضور القلب میں بھی جیلہ
جو دعائیں کیا ہے کمال لے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نماز چھوڑ دے گا۔
لہذا ایسے دوسرا ناقابل اعتبار ہیں۔ جو کچھ مبیہا کچھ ہو سکے کرنا
چاہئے، بھلا بڑا جو کچھ بھی ہو، خدا کے دروازہ آنا چاہئے۔

۵۔ اس درگاہ کو تو یہی نیست

صد بار اگر تو بہ شکستی، باز

ایک شخص ایک غلطی تو یہ کرتا ہے کہ کم ہمتی سے عبادت اور عطا
اور دعا کی طرف نہیں آتا۔ اور دوسری غلطی یہ کرتا ہے کہ اپنی نسبت
گمان کرتا ہے کہ میں کسی وقت پاک صاف ہو کر حق عبادت نہیں ادا
کر سکتا ہوں اور ایسے وقت عبادت کروں گا، اور جو عبادت کر رہا ہے
گویا زبان حال اس کا حق ادا کرنے کا مدعی ہے اور یہ بھاری غلطی
ہے۔ انسان کبھی پورا پاک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی درگاہ کے
قابل بننا اور اس کا حق عبادت ادا کرنا کیا اس سے ممکن ہے۔
وجودک ذنب کا یقاس بہ ذنب تیرا وجود خود ایک
گناہ جس کے برابر کوئی گناہ نہیں ۵

خود شن گفتن زمین ترک ثنا است

کایں دلیل ہستی و ہستی خطا است

سرور عالم فرماتے ہیں کہ احصی ثناء علیک انت کما
اثنت علی نفسک مرزا منظر جان جاناں علیہ الرحمہ اس معنی
میں کہ ہم آپ کی ثناء نہیں کر سکتے فرماتے ہیں ۵

خدا در انتظار حمد یا نیست محمد حشیم بر راہ ثنائیت
خدا مع آفرین مصطفیٰ بن محمد حامد حمید خدا بن
مناجات اگر خواہی بیاں کرد بہ بیستہ ہم فاعت می توان کرد

بعض احوال باطنہ کچھ اس قسم کے ظاہر مشتبہ معلوم ہوتے ہیں کہ
ان کو بھلا یا بڑا قرار دینے میں بڑی فہم اور دقت نظر اور آگاہی
شرع کی سخت ضرورت پڑتی ہے۔ چنانچہ آیت مرج البحرین یتقیان
ببینہما برزخ کا بیغیان اس نے دو دریاؤں کو بظاہر ملا دیا کہ
دونوں کے درمیان ایک قدرتی پردہ ہے کہ دونوں بڑھ نہیں سکتے
اہل لطائف اس طرف بھی اشارہ فرماتے ہیں۔ چنانچہ یہ مقام پر دو
امر میں التباس ہو جانا ایک تو تواضع اور حیا، اسکی علامت
یہ ہے کہ گناہ کرتے ہوئے بھی اس کا خیال رہے اپنی عبدیت
اور خدا تم سے شرم کرنا ملحوظ رہے۔ ورنہ اگر صرف دعا کے وقت
تو تواضع کے خیال سے دعا نہ کی جائے اور گناہ کے کرتے وقت
بے باک اور نڈر ہو جائیں تو یہ حقیقت تواضع نہیں ہے۔ بلکہ
کم ہمتی اور سستی ہے۔ شیطان نے برکت دعا سے محروم کرنے
کے واسطے ایک حیلہ سکھا دیا ہے۔ لہذا اس کا دوسوہ بھی دل
میں نہ لانا چاہئے اور دعا بڑے اہتمام سے کرنی چاہئے کہ وہ
خالی نہیں جائے۔ اور کچھ نہ ہو اور یہ کیا کچھ کم ہے کہ آخرت کے
لئے اس کا اجر جمع رہے گا اور اہل حال کے جو اقوال میں مثلاً ۵

احب مناجات المحبیب با وجہ

ولکن لسان المذنبین کلیل

سچے عاشق کی طرف سے تعریف جس طرح بھی ہو ہر طریقہ،
سے پسندیدہ ہے۔ سو یہ لوگ غلبہ خال کے ہیں جس میں یہ لوگ
معذور ہیں۔ مگر قابل تقلید نہیں۔ اجمال حیا تواضع میں رضائے
خداوندی پیش نظر ہوتی ہے اور یہ نہ ہو تو کم ہمتی ہے۔ ان باتوں
میں فرق کرنے کے واسطے بڑی ضرورت ہے علم شریعت کی۔ اسی

عبادت قبول فرماتے ہیں تو پھر بندہ کو کسی قسم کا عذر پیش کرنے کی جرأت کرنی کتنی بڑی حماقت ہے۔
 ایں قبول ذکر تو از رحمت است
 چوں نماز مستحاضہ رخصت است
 یہ دوسرا سبب تھا دعا کے نہ کرنے کا یعنی اپنے آپ کو دعا کے قابل نہ سمجھنا جس کی اصلاح پہلی تحریر میں بخوبی ہو چکی۔

اب تیسرا سبب بیان کیا جاتا ہے۔ وہ یہ کہ یعنی یہ سمجھ کر دعا نہیں کرتے کہ قبول تو ہوتی ہی نہیں پھر دعا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں سوا از خود یہ فیصلہ کر لینا غلط ہے کہ خدا تعالیٰ دعا قبول نہیں فرماتے سو حقیقت میں دعا کی قبولیت میں رکاوٹ پیدا کرنے والے اپنی ذات میں موجود ہوتے ہیں۔ مثلاً دل سے خشوع و خضوع کے ساتھ جو روح ہے دعا کی دعا نہ کرنا محض زبان سے کہہ دینا۔ حدیث شریف میں ہے ان الله لا يستجيب الدعاء من قلب كالا سويہ اپنا قصور ورنہ وہ ذات تو سب پر مہربان ہے اور ان کا فیض سب پر محیط ہے اپنے میں قابلیت نہ ہو تو اسکا کیا علاج ہے۔
 اس کے الطاف تو عام ہیں شہیدی سب پر
 تجھ سے کیا ضد تھی تو اگر کسی قابل ہوتا
 ہماری دعا کی حالت سے

تو بہر لب سب سمجھ در کف دل پُر از ذوق گناہ
 معصیت را خذہ می آید بر استغفار ما،
 حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں دعا کو جب تک گناہ اور قطع رحم کی دعا نہ ہو۔ سو بعض دفعہ

محمد از تو میخواستیم خدا را
 اپنے آپ کو پاک سمجھنے کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو کو انفسکم ہم اور ہماری عبارت تو ایسی ہے کہ یہ غنیمت ہے کہ اسپر مواخذہ نہ ہو، کیونکہ ہماری ثنا ایسی ہے جیسے مولا فرماتے ہیں شاہ را کہے گوید جو ذہنیت ایں نہ یحبت او مگر آگاہیت من نردم پاک از تسبیح شان پاک ہم ایشان شوند و در شان یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ انی لا استغفر الله فی کل یوم سبعین مرۃ حالانکہ عصمت انبیاء و ایک مسلم مسئلہ ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ پھر یہ استغفار گویا اپنی حالت عبادت کو کمال خداوندی کے مقابلہ میں ناتمام دیکھ کر ہوتا تھا یعنی اپنی عبادت و حمد و ثنا قابل قریب خداوندی میں سمجھ کر استغفار فرما رہے ہیں۔ یہ حالت ہے اکابرین مقبولین کی کہ بائیں ہمہ علو مرتبت بمقابلہ کمال خداوندی اپنے آپ کو محض بیچ سمجھ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ واقع میں کمال اور وصال سے خالی ہیں نہیں، ہرگز نہیں۔

دل آرام در بردل آرام جو
 لب از تشنگی خشک و بر طرف جو
 نہ گویم کہ بر آب قادر نیست
 کہ بر ساحل نیل مستقی اند

دامان نگہ تنگ و گل حسن تو بسیار
 گلیچین بہار تو ز دامن گلہ دارد
 جب خواص کی کیفیت ہے تو عوام کس شمار میں ہیں۔ ہمیران کی یہ عنایت ہے کہ باوجود ہماری بد اعمالیوں اور غراب حالی جانے کے پھر ہم کو اپنی الطاعت و حمد و ثنا و دعا و التجا کی رخصت دیتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ کرو بلکہ نہ کرنے پر ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے اور جب وہ باوجود علم کے ہم سے کھوٹے مال اور ناقص

اکثر دعائیں گناہ کی ہوتی ہیں۔ اب ان کا قبول نہ کرنا ہی حق تعالیٰ کی رحمت ہے۔ ایسی دعاؤں سے خود مشائخ اور علماء کو احتیاط کرنی چاہئے۔ کہ ایسے ناجائز مقدمات اور امور کے لئے دعا نہ کریں۔ ورنہ گناہ ہوگا اور صاحب الغرض محضوں تو ہوتا ہی ہے اس پر اعتبار نہ کرنا چاہئے۔ ہاں اگر کسی کو دل شکنی کا اندیشہ ہو تو یوں دعا کی جائے کہ اے خدا جس کا حق ہے اس کو دلوادے باقی ایسے امور کی جو ناجائز ہوں دعا نہ اپنے واسطے نہ دوسروں کے واسطے ناجائز امور کی دعا یا دعا کا غافل دل سے کرنا، منجملہ ان موانع کے ہے جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔

اور موانع بھی مرتفع ہو جائیں۔ تو بعض دفعہ اس وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی کہ درحقیقت وہ دعا اس کے لئے بہتر نہیں ہے اور خلاف حکمت الہی ہوتی ہے۔ اس لئے بطور رحمت اور شفقت کے قبول نہیں فرماتے ہیں، اس کی ایسی ہی مثال سمجھئے جیسا بچہ انگارہ کو اچھا سمجھ کر منہ میں ڈالنے لگے تو شفیق ماں باپ اس کو منع کرتے ہیں۔ اور ہاتھ سے چھین لیتے ہیں۔

۷ آنکس کہ تو نگر ت نمی گرداند

آن مصلحت تو از تو بہتر داند

چنانچہ حکایت ہے کہ کسی نے موسیٰ سے یہ دعا گرائی تھی کہ کل کی بات معلوم ہو جائے کہ اس کو نصیحت کی کہ اس کو جانے دے۔ اس نے نصیحت نہ مانی، اصرار کیا۔ موسیٰ نے دعا کر دی اور وہ دعا قبول ہو گئی۔ اس کو معلوم ہوا کہ کل کو میرا گھوڑا مر جائے گا۔ اس لئے بازار میں لے جا کر فروخت کر دیا اور خوش ہوا۔ پھر معلوم ہوا کل کو میرا غلام مر جائے گا، اس لئے فوراً بازار میں فروخت کر دیا۔

اور بہت خوش ہوا۔ پھر معلوم ہوا کہ کل کو میں مر جاؤں گا۔ اب بہت ہی پریشان ہوا اور موسیٰ سے جا کر عرض کیا کہ اب کیا کروں۔ وحی آئی کہ اے موسیٰ! اس سے کہدو تجھ کو اس کشف راز سے منع کیا گیا تھا آخر تو نہ مانا۔ اب دیکھ کہ اصل واقعہ یہ ہے کہ تیرے گھر پر ایک بلا آنے والی تھی، ہم نے چاہا کہ جانوروں پر پڑ جائے۔ تو نے جدا کر دیا۔ ہم نے چاہا کہ غلام پر پڑ جائے۔ تو نے اس کو بھی جدا کر دیا۔ اب تو ہی رہ گیا ہے۔ اگر تجھ کو پہلے سے آئندہ کی خبر نہ ہوتی تو گھوڑا اور غلام کیوں فروخت کیا جاتا اور تو ہلاکت میں کیوں پڑتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان اپنی بعض مصلحت نہیں سمجھتا۔ پھر اس کے معلوم ہونے پر اس کو بہت پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔

اجی اگر دعا سے کچھ بھی نہ ملے تو بھی شکر کرنا چاہئے کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے اپنا نام لینے کی توفیق دی ہے

یا ہم اور یا بنیام جب سنجوئے می کنم
حاصل آید یا نیاید آرزوئے می کنم

بزرگان دین تو یوں فرمایا کرتے تھے کہ جس طاعت کے بعد پھر اسکو طاعت کی توفیق ہو تو یہ طاعت سابقہ کے قبول ہونے کی علامت ہے، تو قبول طاعت کتنی بڑی نعمت ہے۔ غرض قبول اس پر منحصر نہیں کہ اسکی خواہش کے موافق ہو اور عشاق کی نظر تو کسی قسم کے قبول پر ہی نہیں ہوتی، ان کی حالت تو یہ ہے کہ

از دعا نبود مراد عاشقان

جز سخن گفتن باں شیریں دہاں

عاشقان خدا کو عشق میں تو محضوں سے کم نہ ہونا چاہئے، کیا اس کے نام کی شق کچھ کم دولت ہے جو اور چیزوں کی تمنا کی جاتی ہے

(بقایا بر ص ۵۱)

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

امّا بعد ناظرین کرام! پیش نظر مضمون میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور اسلاف کے حالات و واقعات کو قرآن کریم و حدیث شریف سے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام کامیابی و کامرانی کا ذریعہ اور باعث سعادت و برکت کا کس طرح ہے۔

ربائی پائی۔ مگر جب موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا تو وہ پھر آسمان پر اٹھالی گئی۔ یہ سلسلہ درجہ بدرجہ حضرت سلیمان تک ہوتا رہا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا مَّا يَشْفِقُنَّ سَكَنًا يَأْتِيَهُمْ نَارُ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ یہ یہاں پر علم سے مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ یہی برکت سے حضرت سلیمان کو ہر قسم کی مخلوق سے گویائی کی قوت حاصل ہوئی اور اسی سبب سے جن اور پرندے آپ کے فرمان بردار بنے۔ آپ کے بعد سید المرسلین احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری۔ یہ آیت کریمہ قیامت آپ کی امت میں برکتی اور آپ کے امتی اسی سے برکت حاصل کرنے میں گئے۔ (از النجیر الموائس)

اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے آپ کے ذریعہ آیت کریمہ کو ہم تک پہنچایا۔ اس آیت کریمہ کا مرتبہ لیا ہے جیسا کہ تمام پیغمبروں میں سید المرسلین کی فضیلت و بزرگی۔ اس طرح تمام مہینوں میں رمضان کو قرآن شریف کو تمام کتابوں پر اور قرآن شریف کے تمام آیتوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت و بزرگی بجا۔

اجماع امت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی ایک آیت ہے اور ہر قسم بال نشان امر کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل امری بال لم یبدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم فهو باطل۔ ہر وہ کام جو تسمیہ شروع نہ کیا گیا ہو وہ ناقص و قلیل البرکت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر رسول کو اس آیت کی تعلیم دی اور ان کی زندگی میں ان کی قوموں کو اس آیت کریمہ سے برکت حاصل ہوتی رہی۔

بسم اللہ کی برکت سے
انبیاء علیہم السلام کی نجات

اب مجھے اطمینان ہو گیا کہ میری اولاد عذاب الہی میں مبتلا نہ ہوگی۔ مگر آدم علیہ السلام نے دنیا سے کروٹ لی تو یہ آیت اٹھائی گئی۔ پھر نوح علیہ السلام پر اتری تو انہوں نے اسی کی بدولت طوفان سے نجات پائی۔ پھر حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی تو انہوں نے دیا سے

جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھنے کا ارادہ کیا تو ایک سفید چمکدار موتی سے قلم کو پیدا کیا۔ اور جس کی مسافت ۵۰۰ سال کی راہ ہے اور بسم اللہ کے لکھنے کا حکم دیا تو ۷۰۰ سال کے بعد بسم اللہ کو لکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا: جو شخص امت محمدی میں ایک مرتبہ خلوص نیت سے پڑھے تو میں اس کو ۷۰۰ برس کا ثواب لکھوں گا۔

(۱) حضرت مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص کہ انیس^{۱۹} دوزخ کے فرشتوں سے نجات پانا چاہتا ہے تو اس کو چاہئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اس لئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے انیس لفظ ہیں۔ ہر ایک لفظ ایک ایک فرشتے سے لڑتا ہے اور اپنے پڑھنے والوں کو نجات بخشتا ہے۔

(۲) حدیث عن امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب اللہ تعالیٰ لہ عشرہ الاف حسنة ویمحی عنہ عشرہ الاف سیئة ورفع لہ عشرہ الاف درجۃ (ترجمہ) روایت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لئے دس ہزار نیکی لکھتا اور دس ہزار گناہ کو مٹا دیتا ہے اور دس ہزار درجہ بلند کرتا ہے۔

(۳) فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو گناہ و صغیرہ میں ایک ذرہ بھی گناہ باقی

نہیں رہتا ہے۔

(۴) فرمایا نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی نو مسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو شیطان اُس سے ایسا کھمبٹا ہے جیسا کہ موم آگ سے گھپلتی ہے۔ (از عطا دلینہ)

(۵) حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا ہی خوب ہے وہ شخص جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اچھی طرح سے پڑھا قیامت کے دن رحمت الہی میں ڈوبا ہوا ہوگا۔

(۶) امیر المؤمنین حضرت عمرؓ نے فرمایا اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ اُتری ہو تو مخلوق ہلاک ہو جاتی۔

(۷) فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اُتری تو ابرخوف و دہشت کے مارے مشرق سے مغرب کی جانب جاگ گیا، ہوائیں چلتی چلتی ٹھہر گئیں۔ چوپایوں نے اس کی طرف کان لگوائے شیطان جھپٹنے ہوئے تاروں سے رجم کئے گئے۔ ان پر سارے پھینکے گئے۔ اس وقت خدا تعالیٰ نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس مریض میں اس نام کو لیکر پڑھا جائے گا تو میں اس کو ضرور شفا بخشوں گا۔

(۸) حضرت علی کریم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم اُتری تو پہاڑوں میں شور و غل اس درجے کا پڑا کہ ہم نے اپنے کانوں سے اس کی آواز سنی۔ اسی پر مکہ کے بت پرستوں نے کہا کہ محمدؐ نے پہاڑوں پر جادو کر دیا۔

(۹) فرمایا سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دعا کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے وہ کبھی رو نہیں کی جاتی ہے بلکہ ہر شے قبول

ہوا کرتی ہے، خدائے تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ اے موسیٰ علیہ السلام میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تین ناموں کی وجہ عزت اور بزرگی کا تاج دھرا ہے۔ کہا یا اللہ وہ ایسے کو جسے نام ہیں، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے جبوقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خداوند قدوس کے درمیان یہ مکالمہ ہو رہا تھا اس وقت ایک اندھا آدمی وہاں بیٹھا ہوا تھا اس نے یہ سن کر کہا یا الہی ان اسماء کی برکت سے میری بینائی واپس کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کی بینائی واپس کر دی۔ پھر آگے چل کر اس آیت کریمہ کی خصوصیات پر نظر کریں۔

شرابی انسان کو لسم اللہ نے
اولیاء کامل کے درجہ تک پہنچایا

تھے، راستہ پر ایک کاغذ کا پرچہ پڑا ہوا تھا۔ آپ نے اس کو دیکھ کر اٹھا لیا تو اسپر بسم اللہ لکھا ہوا تھا۔ آپ نے یہ دیکھ کر آنکھوں سے لگایا اور نہایت ہی تعظیم و تکریم سے اس کو عطر سے معطر کیا اور ایک بلند جگہ میں رکھ دیا۔ اس رات شیخ حسن بصری رحمہ اللہ ہوا کہ کوئی کہتا ہے بشر حافی کو شراب خانے سے ہماری رحمت کے دروازہ پر لے آؤ تو حسن بصری نے یہ خیال کیا کہ وہ ایک شرابی اور لپیہ آدمی ہے اس کو کچھ علم ہے نہ ہنسنے! ہنسنے ہو بیشیطانی الہام ہوگا تو دوسری رات کو اچھی طرح وضو کر کے سو گئے تو پھر بھی ویسا ہی ہوا تو پھر تیسری رات کو بھی اچھی طرح نہا دھو کر وضو کر کے سو گئے پھر بھی اس رات کو وہی الہام ہوا تو آپ نے بشیر حافی کو طلب کیا تو لوگوں نے

کہا وہ تو ایک شرابی ہے آپ جیسے بزرگ اور کامل ولی کو شرابی سے کیا تعلق۔ پھر آپ نے کہا کہ اس کو بلاؤ تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو شراب پیکرستی میں پڑے ہوئے ہیں۔ م
مردہ لے دل کیں خانہ نفس می آید
کہ ز انفاں خوشش بجے کسی می آید
غرض کہ آپ خود میخانہ میں چلے آئے شرابیوں نے دیکھ کر کہا کہ شیخ آپ یہاں کیوں تشریف لے آئے بیگانوں کی صحبت سے آپ کو کیا غرض ہے تو آپ نے فرمایا بشیر حافی کو بلاؤ مجھے ان کے پاس پیغام پہنچانا ہے، لوگوں نے کہا کہ وہ پوچھتے ہیں کہ کسی کا پیغام لے آیا ہے تو حسن بصری نے فرمایا خداوند قدوس کا تو حضرت بشر حافی رحمہ اللہ اسی وقت روتے ہوئے نکلے اور کہا نہیں معلوم کہ عتاب الہی ہے یا اور کچھ اور یہ کہ کہ دوستوں سے جدا ہوئے کہ آج میں تم سے جدا ہوتا ہوں کبھی تم مجھے اس کام میں دیکھو گے پھر آپ باہر آئے اور توبہ کی ترغیب سے نڈائی کہ اسے بشر حافی، تو نے میرے نام کی تعظیم کی اور اس کو عطر سے معطر کیا تو اب میں نے بھی تجھ کو گناہوں سے پاک کیا اور معطر کیا اپنی خوشبوؤں سے، بیت م

• لطف واحسان آپ کا قدرت دانی آپ کی
بندہ کس کے لائق ہے صاحب مہربانی آپ کی
سبحان اللہ، کیا خداوند کریم کی بندہ نوازی ہے کہ ایسے
گنہگار کو لسم اللہ کی برکت سے دم بھر میں گناہوں سے پاک
کیا اس کا گناہ بڑا ہی احسان ہے کہ ایک آن میں بے شمت

اولیاء کے زمرہ میں داخل کر دیا، نہ کچھ قابلیت کی تلاش ہوئی اور نہ استعداد کا لحاظ سے

داو حق را قابلیت شرط نیست
بلکہ شرط قابلیت داد دست

بسم اللہ ووزخ کے نجات کا وسیلہ

ایک عربی نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر

ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں بڑا گنہگار ہوں، خداوند کریم سے میرے واسطے مغفرت مانگئے جناب رسول نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کر تیسرے گناہوں کو بخش دیگا۔ فرمایا جو شخص بسم اللہ کو وظیفہ پڑھا کر گناہوں کو بخش دیگا، اللہ پاک اس بندے کو دوزخ سے آزاد کرے گا۔

نسیمہ درد و جان باید مدام
آتش دوزخ کند بر خود حرام

بسم اللہ ہر بیماری کی دوا ہے۔

صلوٰۃ فاروقی میں منقول ہے کہ قیصر روم نے بعد اسلام قبول کرنے

حضرت عمر بن الخطاب کے حضور میں عرض کیا کہ میرے سر میں شدت درد رہا کرتا ہے۔ کوئی علاج نفع نہیں کرتا۔ آپ نے ایک سیاہ ٹوپی سلوائی اور اس کے پاس بھجوا دی کہ اسے پہنے رہا کرے۔ قیصر روم اس ٹوپی کو بڑی تعظیم سے لیکر بطور تاج سر پہنے رہتا تھا۔ یہاں تک کہ جب سر مریا ورٹھے رہتا درد موقوف ہو جاتا۔ اور جب سر علیحدہ کرتا تو درد اور

شرع ہو جاتا۔ تو قیصر روم نے اس بات کی تحقیق کے لئے ٹوپی کو کھول کر دیکھا تو اس پر ایک کاغذ کا ٹکڑا لپٹا ہوا تھا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہر درد کی دوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ ہر آیت کریمہ درد کی اور ہر مرض کی دوا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے

تسمیہ آرد علاج ہر مریض
شد روا کہ رس کہ خواہ فریض

برکت بسم اللہ
جادو کو بے اثر کر دیا

قصہ جبرجین لکھا ہے کہ جب بادشاہ موصل نے حضرت جبرجین پانچ دفعہ قتل کیا اور آپ زندہ

ہوتے رہے تو آخر شاہ موصل نے شہر کے تمام جادو گروں کو جمع کر کے جادو سے حضرت جبرجین کا مقابلہ کیا۔ وہ جادو گر اپنے فن میں ایسے کامل تھے کہ جب کسی کو پانی دم کر کے دیتے تو فوراً وہ آدمی جانور کی صورت بن جاتا تو بادشاہ کو یقین ہوا اور ایک پانی کا پیالہ ساحر کو دیا۔ ساحروں نے اس پر دم کر کے حضرت جبرجین کو سامنے بلا کر کہا، اگر تم سچے ہو تو اس پانی کو پی لو۔ حضرت جبرجین نے فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر وہ پانی پی لیا۔ ان پر کسی قسم کا کچھ اثر نہ ہوا۔ تو ساحروں کے استاد نے حضرت جبرجین سے دریافت کیا کہ اس وقت آپ کا کیا حال ہے۔ جبرجین نے فرمایا میں بہت دیر سے پیاسا تھا، خدا نے اپنے فضل سے ایسا نفیس پانی پلا یا کہ سبحان اللہ! یہ سن کر ساحروں نے وہاں سے بھاگنا شروع کیا۔ (تاریخ الکامل)

بسم اللہ بحیث زندگی کا سبب ہے۔

روضۃ الاصفیاء میں لکھا ہے کہ مکہ معظمہ میں ایک شخص رہتا تھا وہ روزہ

و نماز کے علاوہ کبھی کسی نے اسے دنیاوی کام کرتے نہیں دیکھا بلکہ کبھی کسی نے اسکو کھاتے پیتے بھی نہیں سنا۔ صرف افطار کے وقت ایک پرچہ حبیب نکالتا اور نظر بھر دیکھتا اور پھر اپنی جیب میں رکھ لیتا اور جب وہ انتقال کیا تو غسل دینے والے نے اس پرچے کو اس کے جیب سے نکالا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا اور اسکی زندگی ایسی مکتوب سے تھی کہ دیکھنے والوں نے اسکو تعجب کیا کہنے والے نے غیب سے آواز دی کہ تعجبو یا عجبا لا نابل الا لہویۃ دیناہ وبالرحمہ وفقنا بالرحمۃ غفر لہ نہ تعجب کرو تم اے تعجب کرنے والو ہم اپنی وحدانیت سے اسکو توفیق دی اور رحمت سے اس کو بخشا سبحان اللہ کیا پرورش اور مہربانی ہے کہ اس آیت کریمہ سے کیا کیا شرف و بزرگی بندوں کو مرحمت فرماتا ہے۔ شاعر لکھتا ہے کہ

ہر کہ را شد تسبیحہ تعویذہاں

می دہد رزقش خدا خود دارہاں

رسول اکرمؐ نے معراج کی رات سفید

موتی کا ایک عظیم الشان قبہ دیکھا

وہ اس قدر وسیع اور کشادہ تھا کہ اگر تمام جن اور انس اس پر بیٹھیں تو وہ معلوم ہوگا کہ چند پرندے کسی پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت نے اس قبے میں جانے کا ارادہ کیا تو دیکھا تو

لگا ہوا تھا تو آنحضرتؐ واپس لوٹنے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ غیب سے ندا آئی کہ اے محمدؐ کیا آپ اس قبہ میں نہیں جاؤ گے۔ تو آپ نے فرمایا اس کو تو قتل لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی کنجی لکھی

الرحمن الرحیم ہے۔ جون ہی حضرت نے بسم اللہ پڑھی وہ قفل ٹوٹ کر خود بخود گر پڑا۔ آپ اندر داخل ہوئے اور چار نہریں دیکھی۔ ایک نہر بسم اللہ کے میم سے دوسری نہر لفظ اللہ کے ہا سے تیسری نہر الرحمن کی نوں سے چوتھی نہر الرحیم کی میم سے ایک پانی دہری شہد تیسری شراب کی۔ چوتھی نہر دودھ کی تھی۔ یہ سب ایسی چیزیں تھیں جن کا مزہ کبھی تغیر ہونے والا نہ تھا۔ جب رسول خدا نے ان چاروں نہروں سے سیراب ہو کر تو غیب سے ندا آئی اے محمدؐ آپ کی امت میں جو شخص ایک مرتبہ خلوص نیت سے بسم اللہ

الرحمن الرحیم پڑھے گا میں اس کو ان چاروں نہروں سے سیراب کروں گا اللہم اقول بسم اللہ الرحمن الرحیم فارزونا لہذا النعیم (ترجمہ) اے اللہ! کہتا ہوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پس یہ عین بہشت کی ہم کو اپنے فضل و کرم سے

عطا فرمائے کہ خدا گو ہم بدل نام ترا

کر نہر اے تسبیحہ سازی عطا

فضائل بسم اللہ بھی ہیں مگر نفیحت حاصل کرنے والوں کی سیلئے یہ چند الفاظ ہی کافی ہیں اور یہی زیادہ ہیں۔ اللہ رب العزۃ سے دعا ہے کہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو اس آیت کریمہ کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے اور ہدایت دے اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے اور ہدایت دے۔ آمین، تم آمین۔

ایک عجب تکفائد

وہ اس قدر وسیع اور کشادہ تھا کہ اگر تمام جن اور انس اس پر بیٹھیں تو وہ معلوم ہوگا کہ چند پرندے کسی پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت نے اس قبے میں جانے کا ارادہ کیا تو دیکھا تو

خصائص نبوی

ﷺ

از
حافظ محمد اہم
اردو فی
زمرہ ثالثہ

وہ یہ ہیں :- نوح - ابراہیم عیسیٰ موسیٰ - آنحضرت ﷺ
علیہ وسلم تاریخ اسلام کے جاننے والے حضرات اگر ان انبیاء کے حالات
زندگی کا مطالعہ کریں تو ہم پر یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ ہم کو سوائے حضرت
موسیٰ کے کوئی ایسا نبی نہ ملیگا کہ جن کے متبعین سو سے زیادہ ہوں لیکن
ہمارے نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ
خصوصیت تھی کہ آپ نے مکہ کی گلیوں میں بے یار و مددگار متلاشیان حق
کو صدائے توحیدی نبوت بلنے کے بعد چند سال نہ گزرے پائے تھے کہ
ریگستان عرب کا ذرہ ذرہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی توحید سے
گورج اٹھا اور یہ خبر طشت زبام کی طرح شہر آفاق ہو گئی تو لوگ آکر
ایمان کی دولت مالا مال ہوتے رہے۔

ناظر یہ! سب پہلے ہم اس بات کو معلوم کر لیں کہ خصوصیت کیا
چیز ہے؟

خصوصیت اس شخص کا نام ہے جو کسی ایک ذات کے ساتھ
متصف ہو۔ اسکی دو قسمیں ہیں۔ ایک ذاتی۔ ایک نبوی
خصوصیت ذاتی اس شے کو کہتے ہیں جس کا کرنا آپ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے روا ہو۔ لیکن افراد امت میں سے کسی فرد کے
لئے جائز نہ ہو مثلاً روزہ نماز زکوٰۃ عقد وغیرہ۔

عام امت کے لئے عصر کے بعد نماز پڑھنا ممنوع قرار
دیا گیا ہے مگر بعض اذولج مطہرات نے سرور عالم

نماز

حسن یوسف پہ کئے مصر میں انگشت زنا
سرکنا تھے ہیں تھے نام یہ مروان عرب
جب زین پیاسی ہو جاتی ہے تو خالق کائنات
آسمان سے پانی برساتا ہے۔ جب انسان اپنی غذا کے لئے بے قرار
و بیابان ہوتا ہے تو وہ موسمِ ربیع کو بھیج دیتا ہے۔ جب خشک سالی کے
آثار نمایاں ہوتے ہیں تو وہ آسمانِ رحمت پر بدلیوں کو منتشر کر
دیتا ہے اور اس سے مینہ برسنے لگتا ہے جس سے تمام زمین سرسبز
و شاداب ہو جاتی ہے پس طرح جب عیاشی و سفاکی کا دور
از خود رفتہ ہو گیا تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی اصلاح
و بہبودی کے لئے اپنے مخصوص بندوں کو اس رُوسے زمین پر مخصوص
کرتا ہے اور اس جنت کے ذریعہ کیندوں کو منکرات و گمراہی کے
دلدل سے نکال کر راہِ راست پر لائے اس رُوسے زمین پر بے شمار
پیغمبر جلوہ فرما ہوئے اور وہ اپنی اپنی قوم کو دعوتِ الہی کی جانب
بلا تے رہے مگر آج کسی کی تعلیم و ہدایت کا ایک نمونہ بھی زندہ
جاوید نہ رہا۔ یہاں تک کہ ان کا نام بھی باقی نہ رہا۔ صرف گنتی
کے چند مخصوص انبیاء علیہم السلام جن کے حالات سے لوگ
بخوبی واقف ہیں وہ تو اپنی قوم کو تعلیم و ہدایت کا درس تو دیتے
رہے مگر ان کی آواز پر لبیک کہنے والے بھی چند ہی تھے مثال
کے طور پر وہ انبیاء علیہم السلام جو اولو العزم کے لقب سے مہذب تھے

صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد عصر بھی نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔
انہوں نے منہرات کے دریافت کرنے پر آپؐ نے فرمایا: ایک وفد کے
آنے کی بنا پر میری ظہر کے بعد کی دو رکعت سنت نماز ترک ہو گئی
تھی، اب میں اسکی تلافی کر رہا ہوں۔ لیکن عام امت کے لئے نہ اسکی
تقنا واجب ہے اور نہ اس وقت ادا کرنا ہے۔ اگر بالفرض ہوتا
بھی تو ایک وقت ادا کر لینا کافی تھا۔ مگر آنحضور صلی اللہ علیہ
وسلم نے ایک سنت نماز کے ترک کرنے پر اپنی اخیر عمر تک اس کی
تلافی کرتے رہے۔

روزہ متواتر کئی دن تک بغیر افطار و سحری کے
روزہ رکھنا امت کے لئے منع ہے۔ لیکن

یہ چیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص
تھی کہ آپ متواتر وہ پٹے درپٹے بغیر افطار و سحری کے روزہ
رکھتے تھے۔ آپ کو اس طرح دیکھ کر بعض صحابہؓ نے بھی آپؐ
کی تقلید کی تو آپؐ نے ان کو اس طرح کرنے سے منع فرمایا۔

اور فرمایا ایک مہمہ مثلی مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے۔ اس میں
کوئی شک نہیں کہ انا بشر مثلاً کم کے تحت آپؐ میں اور عام
مسلمانوں میں کوئی فرق نہ تھا۔ لیکن یہ مناسب نہیں کہ انہیں
اپنے مثل اور اپنا جیسا قرار دیں۔ ہم اس بات کے منکر ہیں کہ

بشر حضورؐ تھے پر دخل انام نہیں
شمار دانہ و تسبیح میں امام نہیں

دیکھیے تسبیح کے دانوں میں جو امام ہوتا ہے وہ بھی اسی
چیز کا بنا ہوا ہوتا ہے جس چیز کے دانے بنے ہوئے ہوتے

ہیں مگر تسبیح خوں امام کو ان دانوں میں شمار نہیں کرتا۔
کیونکہ دانے دانے ہیں، امام امام ہے، جو دانوں سے ممتاز و
بلند ہے اور اسی کے تحت ایک مثال دیکھ لیجئے۔ ایک تنو کا
نوٹ ہے اور ایک ردی کا غز جو گندی نالیوں میں پڑا ہوا
سٹر رہا ہے۔ حالانکہ تنو کا نوٹ بھی کاغذ ہے اور ردی کا
کاغذ بھی کاغذ ہے۔ نوٹ کے کاغذ کو تو بہت ہی حفاظت
سے بٹھے میں رکھ کر اس کو حبیب میں رکھ لیتے ہیں، اور
ردی کاغذ کو ایسے رکھا نہیں جاتا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ تنو کے
نوٹ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے اور اسے ذلت کی نگاہ
سے۔ جواب یہ ہے کہ نوٹ پر گورنمنٹ کی مہر لگ چکی ہے جس
سے ہم اپنی ضرورت کے اسباب فراہم کر سکتے ہیں اور اس سے
نہیں۔ بنا بریں تنو کا نوٹ ردی کاغذ سے بلند و ممتاز ہے۔ اب
ردی کاغذ سو کے نوٹ کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح
ہمارے درمیان اور آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان زمین اور
آسمان کا فرق ہے۔

چہ نسبت خاک را با عالم پاک
لہذا ہم ان کی برابری و ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔
کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے

خیال زار کا بلبل کی ہمسری کا ہے
غلام زادہ کو دعوئے پیمبری کا ہے

زکوٰۃ کا ادا کرنا صاحب حیثیت پر فرض ہے
لیکن آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ

زکوٰۃ

فرض نہیں تھی۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے النبی اوحیٰ بالموحّنین من انفسہم اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ نبیؐ تمہارے جانوں کی نسبت تم سے زیادہ قریب ہیں۔

دوسری یہ کہ نبیؐ تمہارے جانوں کے مالک ہیں اور ساری مخلوق آپ کی ملوک و غلام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ فرض تھی کیونکہ اپنے غلام کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔

عہد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ چار نکاح کی اجازت دی گئی ہے مگر اس بشرط پر کہ وہ ان کے درمیان عدل قائم کر سکیں ورنہ ایک ہی پر اکتفا کرنے کا حکم دیا گیا ہے جیسا کہ ارشاد باری ہے۔ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنیٰ وثلاث ورباع فان خفتما فلا تعدلوا فواحدة لیکن آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے چار سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت تھی۔ اگر ہم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاحوں پر تحقق و غور و خوض کی نظر ڈالیں تو ہم پر یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائیگی کہ آپ کے نکاحوں کا مقصد صرف اشاعت اسلام تھا اور دنیا میں اسلام کو فروغ دینا تھا اور عرب سے اس دستور کو نیست و نابود کرنا تھا جو بیوہ عورتوں سے نکاح کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا، تو یہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ کے نکاح کرنے کا مقصد محض نفسانی خواہشات نہ تھے۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو

جب وقت کہ آپ کو نبوت کے شرف سے نوازا گیا تھا اور آپ علی الاعلان اسلام کی تبلیغ شروع کی تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین سے روگردانی کرانے کے لئے عرب کے رؤساء و سلاطین نے آپ سے خوشامدانہ طور پر یہ کہا تھا کہ اے محمدؐ! اگر تم اپنے دین سے باز آ جاؤ گے تو ہم دنیا بھر کی دولت کو آپ کے قدموں میں کچھا کر دینگے۔ اور اگر تم چاہو گے تو اچھی سے اچھی پری روگل اندام لڑکیاں آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے لیکن آپ نے ان اشیاء میں سے کسی چیز کو بھی منظور نہیں کیا۔ آپ چاہتے تو اسی وقت یہ تمام چیزیں باریاب کر دی جاتیں۔ اس سے یہ بات صاف طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ آپ کی روح جذبات انسانی و خواہشات نفسانی سے پاک و صاف و بے نیاز تھی۔

دوسری قسم خصوصیت نبوی ۲

خصوصیت نبوی ۱ ان احکامات مجموعہ کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے سوائے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے دیگر انبیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو مرحمت نہیں کیا ہو مثلاً رعب و نصرت - دعوت عام - تکمیل دین ختم نبوت - شفاعت وغیرہ۔

رعب و نصرت بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر جتنے انبیاء کرام اس روئے زمین پر تشریف لائے تھے وہ دو قسم کے تھے۔ یا تو وہ بظاہر کمزور اور بے یار و مددگار تھے یعنی دیوی طاقت کا کوئی حصہ انہیں عطا نہیں کیا گیا تھا۔ اور بعض انبیاء علیہم السلام ایسے تھے جن کو دنیا کی ظاہری طاقت تو

عطا کی گئی تھی مگر ان کو رعب نصرت کے انعام سے نہیں نوازا گیا تھا، مثال کے طور پر لیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور داؤدؑ اور حضرت سلیمان علیہ السلام وغیرہ کو۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رعب نصرت کے انعام سے سرفراز کیا تھا جیسا کہ ارشاد باری ہے سَأَلَفِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ۔

ناظرین! مندرجہ ذیل واقعات سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آپؐ میں رعب نصرت کا مادہ کس قدر تھا۔

خیبر کے قلعہ نشین یہود جن کے قلعے بہت ہی مضبوط و پختہ تھے ایک مرتبہ صبح کے وقت یکجہت لشکر اسلام ان چقلہ آور ہوا تو وہ دیکھ کر بے اختیار چلا اٹھے کہ محمدؐ کا لشکر آگیا آگیا۔ اسی طرح اور ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک بدوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ جب اسکی نظر آپ کے روئے روشن پر پڑی تو وہ لرزہ بر اندام ہو گیا۔ آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا اے بدوی تو مت گھبر میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں میں تو ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی، اسی کے تحت ایک شاعر نے جو بیت

ہے ہیبت حق است اس خلق نیست

ہیبت اس مرد صاحب دلق نیست

اس روئے زمین پر جس قدر انبیاء و کرام دعوت عام لشرف لائے وہ خاص خاص قوموں و قبیلوں کی جانب بھیجے گئے تھے اور ان کی ہدایت و تلقین بھی اسی قوم و قبیلہ تک ہی محدود رہی مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام

کو بھیجے۔ جب آپ اس روئے زمین پر تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے آپ کو ان الفاظ سے پکارا ثَمَّ بَعَثْنَا مِنْهُمُ مُوسٰی وَ هَارُونَ اِلٰی فِرْعَوْنَ وَ صُلٰٓئِہٖ بِآیٰتِنَا۔ (ترجمہ) ہم نے سب کے بعد موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے ساتھیوں کی جانب ہماری نشانیوں کے ساتھ۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم فرعون کی ہدایت و تلقین کے لئے بھیجے گئے تھے اور اسی طرح جب حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ جل شانہ نے آپؐ کو یوں کہا انا امرسلنا فوخا الی قومہ (ترجمہ) نوح کو بھیجا ہم نے اس کی قوم کی جانب، قوم سے مراد (قوم عاد) ہے۔

اس آیت کریمہ سے بھی بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آپ کی ہدایت و تلقین بھی اسی قوم تک ہی محدود رہی لیکن جب نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ان الفاظ سے نوازا وَ اٰرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ (ترجمہ) اے حبیب ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر سارے عالم کے لئے رحمت بنا کر۔

تو معلوم ہوا کہ آپ کو کسی قوم یا قبیلہ یا خطہ کے لئے نہیں بھیجا گیا تھا بلکہ تمام عالم کے لئے۔ اس کے علاوہ اگر ہم غور و خوض کے ساتھ تفتیش و تشخیص کر کے ہر غیبیہ کے مقلدوں کا معائنہ کریں تو ہم کو سوائے اسکی قوم کے دوسرے نہ ملے گا۔ مگر تاجدارِ مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقلدوں کا حائرہ لبس تو ہم کو ہر قسم کے مقلد ملتے ہیں مثلاً رومی جیشی۔ عربی۔ عجمی۔ تاتاری

چینی، ہندی وغیرہ۔

ترجمہ یہ ہوا کہ آپ کی تلقین و ہدایت کسی قوم و قبیلے تک ہی محدود نہ تھی بلکہ عام تھی۔

تکمیل دین اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں پر آسمانی کتابوں کو نازل کرتا رہا کیونکہ وہ اس دنیا سے رحلت کر جانے کے بعد ان کی قوم پھر ضلالت و گمراہی کے دلدل میں نہ پھنس جائے مثلاً تو رات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی اور قرآن کریم حضور علیہ السلام پر نازل ہوا۔

توریت و انجیل و زبور، اگر ہم ان کتابوں کا مطالعہ کریں، تو ان اقوام کے مکمل حالات دستیاب نہیں ہوتے، لیکن ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی ہے، اگر ہم اس کتاب کا جائزہ لیں تو اس کو ہر سوال کا نجیب پائیں گے۔ اس بات سے یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ جو کتاب جس پر مکمل و جامع نازل ہوئی ہے یقیناً وہ دین بھی مکمل و جامع ہی ہوگا جس کو وہ لیکر آیا ہے۔ وہ لہذا آپ کی وفات کے قریب جب مسلمانوں کا اجتماع کثیر تھا تو میں حجۃ الوداع کے موقع پر ہوا تھا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان عام کیا کہ :-

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً، حالانکہ دیگر انبیاء کرام بھی اس دنیا میں تشریف لائے لیکن اللہ رب العز

اُن کے لئے یہ اعلان نہیں کیا، کیونکہ تکمیل دین کا انحصار آپ ہی پر مبنی تھا۔

ایک مرتبہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا، میری اور دیگر انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک شخص ایک عمارت تعمیر کیا۔ لوگ اس عمارت کو دیکھتے ہیں متحیر و ششدر رہ جاتے ہیں کیونکہ اس عمارت میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ وہ اینٹ میں ہوں اور دیگر جو اینٹیں ہیں وہ دوسرے انبیاء کرام ہیں۔

بتانا یہ مقصود ہے کہ دین کی تکمیل کا انحصار آپ ہی پر تھا جیسا کہ عمارت کی تکمیل کا انحصار وہ اینٹ پر تھا۔

ختم نبوت ختم کے معنی آتے ہیں لغت میں کسی چیز کو اس طرح سے بند کر دینا کہ اس

کے اندر سے کوئی چیز باہر نہ آسکے اور نہ باہر کی کوئی چیز اندر جاسکے اور ختم کے معنی مہر لگانے کے بھی آتے ہیں۔ یہ عمل مہر کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جبکہ یہ کام مکمل ہو چکا ہو اور مہر لگانے سے ہم اس بات کا سراغ لگا سکتے ہیں کہ اس کے اندر کسی چیز کا دخول ہوا ہے یا نہیں کیونکہ مہر اس بات کی علامت ہے۔

اسی طرح جب نبوت و رسالت کا سلسلہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر منتهی ہو گیا تو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کی شان میں یوں فرمایا :- مَا كَانَ مُحَمَّدٌ ابًا أَحَدٍ مِنَ الرِّجَالِ لَكُمُ الرَّسُولُ اللَّهُ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ (ترجمہ) محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے

باپ نہیں، لیکن خدا کے پیغمبر اور تمام نبیوں کے خاتم ہیں۔
تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ نبوت کا منتہی ہونا آپ
ہی پر تھا۔

شفاعت اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہم السلام کو اس عالم
گیتی میں مبعوث کرتا رہا اور اس کے ساتھ ہی
ساتھ ان کو ایک ایک مستجاب الدعوات بھی عطا کرتا رہا۔ جب وہ
انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں آئے تو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نجات
بلاتے رہے اور ان کو ہدایت و تلقین کا درس دیتے رہے۔ یہ
کمرش بندے ان کی ہدایت کو صلاحیت و کمر ہی پر تعبیر کیا اور
انہیں طرح طرح کی ایذا میں دینی شروع کی۔ انبیاء علیہم السلام
ان کی ایذا کو برداشت نہ کر کے وہ مستجاب الدعوات کو بارگاہ الہی
میں پیش کئے تو وہ فوراً قبول کر لی گئی۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے اپنی اس دعا^۱ ابھی تک تصرف میں نہیں لایا۔ محققین
نے بیان کئے یہ مغلوم ہے کہ آپ کو جو عادی گئی تھی
وہ شفاعت ہی ہے۔ شفاعت بنا ہے شفیع سے شفیع کے
معنی آتے ہیں جوڑا بننے کے اور ایک کے ساتھ دوسرے کے
ہونے کے ہیں۔ دراصل شفاعت میں ہی ہوتا ہے کہ کسی مظلوم

کی آہ و فغاں کو سنیں اور اس کو کسی بڑے کے سامنے پیش
کریں اور اس کو منظور کرانے کی کوشش کریں۔ اور آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی یہی ہوگی۔

جب جلال الہی کا آفتاب اپنی پوری تمازت
پر ہوگا۔ گناہ گاروں و سبہ کاروں کو امن و امان کے لئے
کوئی سایہ نہ ملے گا تو اس وقت فخر موجودات باعث خلق
کائنات ہاتھوں میں لوائے حمد لے کر فرق مبارک پر تاج
شفاعت رکھ کر گناہ گاروں و بدکاروں کی دستگیری
کریں گے۔ جب شفاعت قبول ہوگی تو اللہ رب العزت
کی اذن سے تمام لوگوں کو شفاعت کی خوشخبری سنائیں گے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین

سس

زیارت آثار شریف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سوال :-

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس باب میں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مؤسسے شریف صحابہ رضی اللہ عنہم میں تقسیم فرمائے ہیں یا نہیں ؟
اور زیارت آثار یعنی موی شریف کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے ؟
اور اسکی تعظیم و تکریم گویا تعظیم و تکریم آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ہے یا نہیں ؟
اور صحت پر اس کے حکم کرنے، اگر اس پر سایہ کرنا اور چھاؤں اسکی دھوپ میں نہ بڑھنا اور باوجود گور لگانے کے اسپر کھٹی نہ بیٹھنا ضرور ہے یا نہیں بدینوا و تو جہرا۔

الجواب

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں مؤسسے مبارک تقسیم فرمائے ہیں۔ اور عادت صحابہ رضی اللہ عنہم کی تھی کہ مؤسسے مبارک جب نہر اور دائرہ ہی شریف سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلتا تو اس کو نہر کا اٹھار گھ لیتے تھے۔

اور زیارت مشاہد و آثار کی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم طرف منسوب ہیں مستحب ہے۔
اور تعظیم و تکریم انہوں کی گویا تعظیم و تکریم اس سرور ہر دو نہر کی ہے علیہ الصلوٰۃ والسلام اور صحت پر اس کے حکم کرنے، اگر سایہ ڈالنا۔ اور چھاؤں اسکی نہ بڑھنا اور کھٹی اس پر نہ بیٹھنا ضرور نہیں۔ بلکہ صحیح ہونا نقل کا اس کے ثبوت میں بطریق اخبار و آثار، یا بغیر ثابت ہونے اس کے اخبار و آثار میں، فقط معروف رہنا اس کا لوگوں میں اشتہار کے طور پر پس ہے۔

اشعۃ المعانی میں شیخ الدہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ہے وناولک المحائق شقلا لایمین

اور دئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سترائش کو سیدھا جانب اپنے سر کا۔ ظاہر اس حدیث سے یہ بات ہے کہ معتبر ابتدا کرنے میں سیدھا جانب سر منڈھوا لینے والے کا ہے۔ اور بعض سیدھے جانب کو منڈھنے ہارے کے اعتبار کرتے ہیں فَخَلَقَهُ پھر منڈھا سیدھے جانب کو آنحضرت کے ثم دعا أَبَا طَلْحَةَ الْأَخْضَرِيَّ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ بَسْرًا اے آنحضرت ابو طلحہ انصاری کو جو مشہور صحابہ سے ہیں۔ اور انہوں ہی نے محمد قبر شریف کو کھودا اور آپ ہی انس بن مالک کے ماں اُم سلیم کو دئے۔ ثُمَّ نَادَى الشَّقَّ الْأَيْسَرَ فَقَالَ إِنْ خَلَقَ پھر دئے آنحضرت خلاق کو اپنا دانواں جانب پس فرمائے مِنْهُ فَخَلَقَ تَوْنُهَا فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ پھر دئے موئے مبارک ابی طلحہ کو فَقَالَ أَقْسِمُ بِبَيْنِ الثَّانِي پھر فرمائے بانٹ دے ان کو لوگوں میں تو ہر ایک کو یک یک دو دو عدد موئے شریف جمع ملے۔ شاعر گویا اسی قصے طرف اشارہ کیا ہے

بیت مَرَّازِ زَلْفِ تَوْمُوئے بَسَدِ سِت
نَضْوِی می کند۔ نوئے پسند است

اسی طرح ناخاں بھی اتر لشنے اور حاضرین پر بانٹ دئے اور یہ برکات اُمت میں آج تک باقی ہیں جو یاد دلانے اور یاد رکھنے کا ہذا جزا دئے وجود شریف کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا مقولہ سے شاعر کے جو یک بُو بس ہے کما یسی مُراد ہے مُتَّفِقٌ عَلَیْهِ انتہی اور شرح سفر السعاده میں ہے کما تورپشتی کہ بانٹنا موئے مبارک کا صحابہ میں اس لئے تھا کہ یہ برکت انہوں میں باقی رہے اور انہوں کو وجود شریف سے آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کے یاد دلانے اور یاد رکھنے کا سبب ہووے اور گویا اشارہ فرمائے آنحضرت اپنے اجل کی نزدیکی اور زمانہ صحبت کے سر جانے طرف انتہی اور مدایح النبوة میں چاراول کے نویں باب میں لکھتے ہیں عروہ بن مسعود نے دیکھا کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو آپ کے وضو کے پانی پر صحابہ کرام پیش دستی کرتے اور گرتے قریب تھا کہ اس پر مارا مار کر کر لیں۔ اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ اور ناک اور خلق سے پانی گرتا تو اس کو نیچے گرنے نادرے کے ہاتھوں میں لیکر اپنے منہ اور بدن پر ملتے۔ اور جب موئے شریف گرتا تو سبقت کرتے اور اس کو اٹھا کے تبرک کے طور پر حفاظت کر لکھتے۔ اور اسی میں ہے اور مروی ہے انس بن مالک سے کہ انہوں نے کئے بیشک دیکھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سترائش آپ کا سر مبارک منڈھا تھا تو صحابہ ان بالوں کو جمع کرتے تھے پس ہی چپتے کہ جو موئے شریف کے گرتا ہو سو کسی کے ہاتھ میں گرے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حج میں اپنے مبارک سر کے بالوں کو صحابہ پر تقسیم کئے سو اس کا بیان خدا چاہا تو اس کے محل میں آدیکا انتہی۔ اور حیات القلوب فی زیارت المحبوب کے چودھویں باب کے تیرھویں فصل میں لکھا ہے کہ جانئے کہ مولانا رحمۃ اللہ سندی منسک متوسط میں اور ملا علی قاری کی اس کے شرح میں عباد مغیثہ لائے سو اس کا محل یہ ہے کہ جانا چاہئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم طرف منسوب ہیں سو مساجد اور باوڑیاں اور آثار کی زیارت مستحب ہے، برابر ہی کہ وے جانا جاویں یا جہت ان کا۔ اور تصحیح کیے ہے علی الاطلاق اس استحباب پر یک جماعت علما ہی حنفیہ کی۔

اور یک شہری شافعیہ اور مالکیہ اور حنابلہ کی اور محقق حضرت عمر
رضی اللہ عنہما کو شش کرتے تھے نماز کرنے اور اترنے اور گزرنے
میں جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کئے یا اترے یا گئے
اور قاضی عیاض شافعی کہتا ہے کہ تعظیم و اکرام سے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے تعظیم کرنا سب اشیاء اور اجزاء
کا آنحضرت کے اور اکرام کرنا سب مکانات کا آپ کے کہ جن میں ہے
یا اترے ہوں اور تعظیم کرنا ہر چیز کی جو لگی ہو یا تھ یا پہلو یا
قدم یا کوئی عضو کو عضو سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
برابر ہے کہ اس کے ثبوت میں نقل صحیح آئے یا اجارہ و آثار سے
ثابت ہو کہ لوگوں میں اہتمام کے طور پر معروف رہے۔ تمام ہوا
خلاصہ ہندی اور کئی رحمہما اللہ کے کلام کا انتہا۔

مولانا سراج العلماء مولوی محمد سعید صاحب سلمیٰ مقفوز
سفینۃ النجات کے بالمیسویں صفحے میں لکھتے ہیں۔ برخلاف ہوی
شرف کے اگرچہ بالیقین معلوم نہ ہو کہ واجب التعظیم ہے اس لئے
کہ جبہ کل کی تعظیم واجب ہو تو جزء اس کا تکریم اور احترام
میں اس کے سر یکا ہے اور قیاس چیز زای مذکورہ کا اس پر قیاس
مع الفارق ہے اور نقص لانا موئے شریف کے تعظیم میں نظر کرتے
حرمیت تعظیم اشیاء مذکورہ کے نقص بغیر شل ہے پس یہ باطل ہے
انتہی۔ اس مقام میں یک ملفوظ ملفوظات سے قدوة المحققین زبدۃ
المحققین اسوۃ العارفين لقاءۃ المصلین واقف سرور بانی
مجدد الفتنانی جامع الشریعت والطریقة کاشف رموز المعرفۃ
والحقیقۃ حضرت شاہ عبدالحق محمد غلام الحق فی القادری

الساوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو جمع کرنے والے ان ملفوظات کے
قطب ماں نرجان لسان العرفان قدوة المصلین زبدۃ العارفين
شیخی وجدی رکن الملت والدین حضرت شاہ ابوالحسن
القادری القربی قدس سرہ العزیز ہیں بطریق فائدہ لایا
جاتا ہے وہ یہ ہیں لفظ فرماتے تھے کہ لوگاں جب آثار شریف
لاتے ہیں وہاں طالب حق باادب رہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم حجۃ الوداع میں ہر مبارک منہ ہواتے وقت موئے شریف لوگوں
کو عنایت فرماتے ہیں جس روز کہ فقیر سفر زریاد کا قصد کیا
محمود بندر میں پہنچا وہاں آثار شریف تھا سو فقیر اس کی زیارت
کا قصد کیا۔ دو طالب العلم ہمراہ تھے سو زیارت کے منع میں تقریراں
کرنے لگے کہ لوگاں جھوٹ آثار شریف کا نام لیتے اور لوگوں میں
مشہرت دیتے ہیں تاکہ نفع حاصل ہو جاوے۔ حضرت اتنی مشت
طے کر کے وہاں جانا کیا مناسب ہے؟ فقیر جواب میں کہا مجھ کو حضرت
کے نام کی تعظیم پس ہے اور انہوں کی بات حجت طرف التفات نا
کر کے آثار شریف کی زیارت کیا۔ خادم میرا جو ایک احمق تھا وہ بھی
ان طالب العلموں کے موافق تقریراں کیا۔ فقیر اس پر بھی نا التفات
کر کے زیارت بجا لایا۔ جب دو پہر رات ہوئی تو وہ دو طالب العلم
روتے دھوتے اور واویلا افسوس کرتے فقیر پاس آئے اور عرض
کئے کہ ہم خواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے فرماتے کہ ایسا
انکار اچھا نہیں۔ اس لئے کہ ایسے ہی انکار سے ابو جہل اور ابولہب
خراب ہو گئے انتہی اللہم اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا
اِتِّبَاعَهُ وَارِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ

سہ پہر تہہ ارمہا حنیت اور پیچہ شدے اور گھوڑے اور غوروں کے غلاں اور جھنڈے اور ان سری کے چیزاں کہ تعظیم ان تمام کی لغز ہے ۱۲

وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى خَيْرِ خَلْقِكَ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ
الْمُرْسَلِينَ شَفِيعِ الْمَذْنِبِينَ وَاللَّهِ وَاسْتَعَاذَ بِهِ
وَاتَّبَعَهُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ
الرَّاحِمِينَ اے خدا دکھا تو ہمارے تئیں حق کو حق اور روزی
کر ہم کو تابع داری اکی اور دکھا ہم کو باطل کے تئیں باطل اور روزی
کر ہم کو پرہیز اس سے اور درود و سلام بھیج اور بہترین مخلوق تیرے
محمد سرور پیغمبر ایں کے شفاعت کرنے والے گنہگار ایں کے اور
آل پران کے اور یاراں پران کے و زنا بعاں پران کے قیامت
تک رحمت سے تیرے ای زیادہ رحم کرنے والا رحم کرنے والوں سے
خاتمۃ الطبع لہ

الحمد للہ کہ یہ فتوے کثیر النفع بیان میں زیارت آثار شریف
وغیرہ کے جناب عمدۃ المعاصرین زبدۃ المحققین حاوی فروغ و

اصول جامع منقول و معقول عالم ربانی فاضل حق سانی
محی الملۃ والدین مولانا حضرت حاجی حافظ مولوی
شیخ عبداللطیف صاحب قبلہ قادری النعمانی
الحنفی الویلوری مدظلہ العالی جواب میں استغاثی معاذ اللہ
نواب محمد بدیع الدین خان بہادر حکمری دلیوری کے حدیث اور
سیر اور مناسک کے کتاباں سے بہت بے نظیر فارسی زبان میں تحریر فرما
تھے اس کو فقیر شیخ محمد قادری ہندی زبان میں عوامی علوم غنی و
جلی مولوی حاجی سید محمد صاحب قادری مدظلہ العالی سے ہندی زبان
میں ترجمہ کر کے مطبع قادری میں چھپوایا تا مسلمان بھائیوں کو نفع
عالم حاصل آوے اور یہ فقیر دعا کا امیدوار ہے اللہ رب العزت

لہ مذکور فتویٰ مطبوعہ رسالہ "فتویٰ زیارت آثار شریف سے نقل کیا گیا ہے"

سلسلہ صف ۳۶ فلسفہ دعاء۔

دید مجنوں راستے صحرا نورد

در سیا بان غمش بنشستہ فرد

ریگا غدا بود انگشتان تسلیم | می نمودے بہر س نامہ رقم
گفت لے مجنوں شیدا چیت ایں | می نویسی نامہ بر بہر کیت ایں
گفت مشق نام لیسے امی کنم | خاطر خود راستی می دہم
اور علاوہ اس کے کہ جو دعا ان کی مصلحت کے مناسب
نہ ہو تو کبھی یہ بھی ہوتا ہے تو اس کا اجر آخرت کے لئے ذخیرہ
بنایا جاتا ہے سو تعجب ہے کہ مومن ذخیرہ آخرت پر قناعت نہ

کرے اور متاع دنیا کے حاصل نہ ہونے پر افسوس کرے۔ مومن
کال تو نعمت اخرویہ کے مقابل دنیوی سلطنت کی گرد اور
ہیچ سمجھتے ہیں۔ ایک دفعہ سلطان سحر شاہ ملک نیمروز نے حضرت
پیران پیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت
میں عرض کیا کہ اگر آپ قبول فرمائیں تو میں ملک نیمروز آپ کو
ہدیہ کرتا ہوں۔ اس کے جواب میں حضرت دو شعر تحریر فرمائے

چو چتر سجری رخ بختم سیاہ باد

در دل اگر بود ہوس ملک سخرم

زانکہ کہ یافتم خبر از ملک نیم شب

ہم لوگ صاحبِ وحی نہیں، ہمیں تو دعا کرنے کا حکم ہے۔
اس لئے دعا کریں گے۔

چوتھے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے حضرت محمدؐ چونکہ علم میں اتم و اکمل ہیں، حضرت ابراہیمؑ پر اس وقت غلبہ حال میں تفویض اور تسلیم کی فضیلت منکشف تھی۔ اور دعا کی فضیلت مستور اور پوشیدہ اور ہمارے حضورؐ پر ہر وقت تفویض اور تسلیم اور رضا کی فضیلت بھی منکشف ہوتی تھی اور دعا کی فضیلت بھی۔ اس لئے آپؐ نے دونوں کو جمع فرمایا اور اکثر بزرگوں سے غلبہ حال میں اس قسم کی باتیں ہو کر تھیں کہ جن کی نہ تقلید درست ہے نہ انکی باتوں سے استدلال کیا جاسکتا ہے اور نہ ان پر انکار درست ہے۔ وہ معذور ہیں، مغلوبِ بحال کی تقلید کسی دوسرے کو جائز نہیں۔ اس کے واسطے خود شریعت کے صاف اور کھلے ہوئے احکام موجود ہیں۔ جن میں کوئی کھٹکا نہیں۔ آفتاب کے سامنے چراغ کی کیا ضرورت ہے۔ الغرض یہ چند موانع دعا کے بطور اصول اور ضابطہ کے لکھ دئے گئے ہیں۔ اب ان سے اور اسباب بھی معلوم ہو سکتے ہیں۔ جو سمجھدار آدمی سمجھ کر نکال سکتا ہے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله
رب العالمین: والسلام
علی سید المرسلین صلی اللہ
علیہ وسلم۔

من ملک نیمروز بیک جو غنی خرم
بہ بیان تھا بقدر ضروری دعا کا۔

شعبہ بعض لوگوں کا بعض لوگوں کو شاید شبہ ہو کہ دعا رضا بالقضاء کے خلاف ہے سو اس کا جواب یہ ہے کہ دعا اور رضا دونوں جمع ہو سکتے ہیں اس طور پر کہ عین دعا کے وقت یہ قصد کرے کہ دعا کے موافق ہو گیا تو یہ ہی مقنا ہے اس پر راضی رہوں گا اور اگر اس کے خلاف ہوا تو وہی مقنا ہے اس پر راضی رہوں گا۔ اور چوں کہ دعا بھی مامور یہ ہے اس لئے وہ بھی داخل مقنا ہے۔ اگر کوئی شخص حضرت ابراہیمؑ کے آگ میں ڈالے جانے والے قصہ سے استدلال کرے کہ انہوں نے باوجود حضرت جبریلؑ کے حکم کے دعا کو دعا نہیں کی اور فرمایا حسبہ عن سوالی علمہ بحالی مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کو میرے حال کا علم ہے تو پھر میرے سوال کی کیا ضرورت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا کرنا رضا بالقضاء اور تفویض اور تسلیم کے خلاف ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو یہ قصہ سیر کا ہے جسکو استدلال میں نہیں پیش کیا جاسکتا۔

دوسرا اگر اس قصہ کو مان بھی لیا تو اس کا جواب آسان یہ ہو سکتا ہے کہ یہ قصہ پہلی امت کا ہے۔ ہمارے پیغمبرؐ کی شریعت کا نہیں اس لئے یہ ہمارے اوپر حجت نہیں۔

تیسرے یہ کہ وہ صاحبِ وحی تھے، ان کو معلوم ہو چکا تھا کہ اس وقت دعا کرنا خلافِ رضا ہے۔ مولانا رومؒ فرماتے ہیں:۔

کفر باشد نزدِ خدا کہ دن دعا
کرے خدا از ما بگردانِ این قضا

مسئلہ ایصالِ ثواب

مولوی محمد نذیر گامی

پیشکش فخر مضمون حضرت مولانا ابوالحسن
صدر الدین سید شاہ محمد طاہر صاحب قلم قادری بی لے۔
ناظم دارالعلوم لطیفیہ کی فرمائش پر تحریر کیا گیا۔

ثواب جو چاہے پہنچائے، صرف اس طرح کہنے سے کہ یا اللہ میرے
اس عمل کے ثواب یا اس صدقہ کے ثواب فلاں شخص کو پہنچ جائے
یا میں نے میرے اس عمل یا اس صدقہ کا ثواب فلاں شخص کو دیا ہے،
اس طرح کہنے سے اس میت کو ثواب پہنچ جاتا ہے میت کے لئے
دعا کرنا یا اس سے میت کو نفع پہنچا قرآن مجید اور عبادتِ نبویہ سے
ثابت ہے۔ والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر
لنا ولعنا ولعنا الذین سبقونا بالایمان ؕ (ترجمہ)
اور جو لوگ (مجاہدین و انصاری) آئے بعد اے وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار
ہمکو بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں۔۔

ابوداؤد اور نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سعد بن عبادہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ
ان ام سعد ماتت فای صدق افضل قال الماعز
فجذر وقال هذه لام سعد۔ حضرت سعد بن عبادہ
نے عرض کیا یا رسول اللہ بیگم ام سعد انتقال کر گئیں پس کونسا صدقہ
افضل ہے تو اپنے فرمایا یا نبی۔ پس سعد نے کنواں کھوا اور فرمایا یہ

یہ سلسلہ امر ہے کہ اس دار فانی میں کسی فرد بشر کو ثبات و
دوام نہیں۔ ہر شخص کے لئے ایک وقت معین ہے۔ جب مقررہ ميعاد
ختم ہوتی ہے تو اس کے لئے تھوڑی بھی مدت کی ہمت نہیں ملتی۔
کما قال تعالیٰ اذ جاء اجلهم لا يستأخرون
ساعة ولا يستقدمون ؕ (ترجمہ) جیسا کہ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
ہے جہاں کا وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحہ بھی نہیں اور نہ آگے۔

اور انسان جب اس دار فانی سے کوچ کر جاتا ہے تو دنیا
اس کے تمام علائق منقطع ہو جاتے ہیں و اعمال کا سلسلہ مسدود
ہو جاتا ہے۔

تقریبی سچانہ تعالیٰ نے کچھ طریقے ایسے بھی بتا دیے ہیں کہ جس
سے میت کو فائدہ پہنچا ہے اور وہ طریقہ ایصالِ ثواب کا ہے۔
ایصالِ ثواب کا طریقہ :

ثواب پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو کام کرتا ہے خدا
کی جانب سے اس کا ثواب اس کے لئے لکھا جاتا ہے اور اس کو
خدا تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہی اختیار دیا ہے کہ وہ اپنا

ام سعد کے لئے ہے۔

وعن ابی ہریرۃ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدق جارتہ او علم ینفع بہ او ولد صالح یدعولہ صحیح مسلم (ترجمہ) جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے مگر تین چیزوں سے (اسکو برا بھلا بچتا رہتا ہے) وہ یہ ہے کہ صدقہ جاریہ یا ایسا علم کہ جس سے نفع حاصل کیا جاتا ہے ایسا نیک صالح فرزند جو اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتا ہو۔ چنانچہ اسی حدیث کی شرح علامہ جلال الدین سیوطیؒ نے چند اشعار میں فرمائی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی کوئی خصلت باقی نہیں رہتی۔ یہ دس خصلتیں جو رہتی دنیا تک باقی رہتی ہیں وہ علوم جو اس نے پھیلائے اور اولاد صالح کی دعا۔ اور کھجور کے درخت جو اس نے لگائے۔ اس سے صرف کھجور ہی کی کچھ خصوصیت نہیں ایسے پھل دار یا سایہ دار درخت کہ جسکی وجہ سے رہتی دنیا تک ان سے فائدہ پہنچتا رہے یا قرآن مجید جسکو اس نے وراثت میں چھوڑا ہو یا پل یا کنواں یا کوئی نذر یا مسافر خانہ یا مسجد بعض علماء نے قرآن مجید کی تعلیم کو بھی صدقہ جاریہ میں شامل فرمایا ہے۔

اور علامہ تقی زانی شرح عقائد نسفی میں فرماتے ہیں درنی

دعا الاحیاء للاموات و صدقتہم ای صدقتہ
لا حیاء عنہم ای من الاموات نفع لہم ای للاموات
اور زندوں کے دعا کرنے اور ان کے صدقہ دینے سے مردوں کو
نفع پہنچتا ہے معتزلہ اس کے خلاف ہیں کیونکہ وہ اس چیز سے
استدلال کرتے ہیں کہ قضا میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔

کل نفس بما کسبت رہیں ہر نفس اپنے عمل کے ساتھ

مر ہوں یعنی موقوف ہے لیکن آیت سابقہ والذین جاؤا بعدہم
یقولون دینا الخ سے اموات کو احیاء کے جانب سے نفع پہنچنے کی
بہترین دلیل ہے۔ اگر اموات کے لئے زندوں کی جانب سے کوئی
نفع نہیں پہنچتا تو اس آیت کا کوئی معنی ہی نہیں دیتا اور حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من میت یمیت یمیت یمیت
من المسلمین یموتون ما یتہ کلہم یشفعون لہ لولا
شفعوا فیہ (مسلم) (ترجمہ) ہر وہ میت کہ جس پر مسلمانوں کی
ایک جماعت نماز پڑھتی ہے اور اہل جماعت کی تعداد ایک سو تک پہنچ جائے
اور تمام لوگ اسکی شفاعت چاہتے ہیں تو اسکی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔
امام ربانی مجدد الف ثانیؒ نے اپنے ایک سو چارویں مکتوبہ
میں فرماتے ہیں کہ مصیبت کسی شخص کے جہاں سے کوچ کرنے سے
نہیں بلکہ اس کے حال پر ہے نہ معلوم اس کا معاملہ کیا پیش آجائے
اس لئے دعائے استغفار اسی کے لئے صدقہ یا خیرات دیکر اس کی
امداد کرنی چاہئے لیکن ہم میں سے بعض حضرات کی یہ حالت ہے
کہ سوائے نماز جنازہ کے اس کے حق میں استغفار کی دعا کے لئے
بھی روادار نہیں ہوتے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا ہے کہ اذا حضرتم المیت فقولوا خیرا فان
الملئکۃ یومنون علی ما تقولون ۱۲

وقال ایضاً ما المیت فی القبر الا کا یغریق المتغو
بینظہ دعوتہ تلحقہ من اب او ام او اخ او صدیق
فاذا الحقت احب الیہ من الدنیا وما فیہا وان للہ
لیدخل علی اهل القبور من دعا علی اهل الارض امثال
الجبال من الرحمہ وان الہدیۃ لا حیاء الی الاموات
الاستغفار لہم ۵

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جب تم کسی جازے کے ساتھ شریک ہو تو اچھی بات کہو کیونکہ ملائکہ جو کچھ تم کہتے ہو تو اس پر آمین کہتے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، میت کی مثال قبر میں اس ڈوبنے والے کی سی ہے جو انتظار کرتا ہے اس دعا کا جو اس کے باپ، یا ماں، یا بھائی یا اس کے دوست کے طرف سے ہوتی ہے۔ پس جب وہ دعا اس کو پہنچ جاتی ہے تو اس شخص کو زیادہ پسندیدہ ہے دنیا اور اس کی چیزوں سے۔ البتہ داخل کرتا ہے قبور والوں پر اہل ارض کی دعا کی وجہ سے پہاڑ کے سے مثل رحمت کو اور بے شک زندوں کا ہر یہ اموات کے لئے یہ ہے کہ ان کے لئے استغفار و دعا کی جائے۔

ان تمام اقوال سے اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے، کہ زندوں کی جانب سے اموات کو نفع پہنچ سکتا ہے۔ اب رہا سوال کہ ان استغفار یا ایصالِ ثواب کے لئے دنوں یا مہینوں یا سالوں کا تعین کرنے کا۔ اس میں یہ خصوصیت ہے کہ حضرت شیخ عبدالحق دہلوی مشکوٰۃ کی شرح میں فرماتے ہیں کہ میت کے جانب سے اس کی رحلت ایک دن سے سات دن تک صدقہ دینے سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے اور اس میں علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔

اور صاحب زاد الاخرت شرح ہر زخ و کسر العباد سے نقل فرماتے ہیں کہ قبر کا فتنہ عذابِ مومن کے لئے سات روز ہے اور منافق کے لئے چالیس روز ہے اور منافق کے لئے سے مراد کافر نہیں ہے بلکہ منافق عصیان ہے پس میت کے وارثوں کو چاہئے کہ ایصالِ ثواب کی نیت سے پے درپے چالیس روز تک اس کے لئے صدقہ دیں۔ اس عبارت سے معلوم ہوا کہ تعینِ ایام برائے ایصالِ ثواب مکروہ نہیں، اس بنا پر محبوب الہی شیخ نظام الدین

بدایونی و قدوة الاولیاء شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی وزبدۃ العرفاء و خواجہ بندہ نواز سید گیسو دراز اور ولی کامل مکمل شیخ ہاوال الدین زکریا اور اسی طرح دیگر اولیائے کرام اور علماء اپنے آبائ و اجداد شیخ اولیاء و دیگر کے حقوق کی ادائیگی کے لئے ان کے فاتحہ اور عرس کا اہتمام کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص یہ یقین کرے کہ خاص کر اسی دن ایصالِ ثواب کریں تو پہنچ جاتا ہے اور اگر دوسرے دن کریں تو نہیں پہنچتا ہے تو ان لوگوں کا یہ خیال کرنا محض بے کار و بے جا ہے و مکروہ ہے، اور زیارتِ قبور مردوں کے لئے مسنون ہے تاکہ اموات کے لئے دعائے استغفار کیا جاوے اور قبروں کو دیکھ کر اپنی موت تازہ ہوتی ہے۔ عورتوں کے لئے زیارتِ قبور کرنا جائز ہے۔ مگر بعض علماء نے مکروہ لکھا ہے۔ ان کے قلب کی کمزوری کی وجہ سے، اگرچہ کہ قبروں کے پاس جنبی مردوں کا مجموعہ رہتا ہے۔ تو اجنبی مردوں کی وجہ سے عورتوں کو قبروں کی زیارت کے لئے حرام ہے۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف کی زیارت کرنا مسنون ہے۔ دن ہو یا رات جب یا جس وقت چاہے زیارتِ قبور کے لئے جاسکے ہیں۔ لیکن جمعہ کے دن قبروں کی زیارت کرنا بہ نسبت دوسرے دنوں کے زیادہ فضیلت ہے۔

چنانچہ حکیم ترمذی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن اپنے والدین کی زیارت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے اور اس کو والدین کے فرماں برداروں میں سے لکھ دے گا۔ سیدنا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہر جمعہ کو اجداد جاکر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کیا کرتی تھیں۔ نیز

حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات شب کے اول حصے میں زیارت کے لئے جنت البقیع تشریف لے جاتے تھے۔

تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زیارت قبور اولیاء و علماء کے لئے دور دراز کا سفر کر کے کیا ان کی زیارت کر سکتے ہیں یا نہیں۔

جبکہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ الا فتش والرحال الا ثلثة مساجد المسجد الحرام ومسجد ہذا ومسجد الاقصیٰ (ترجمہ) کجا وہ مت باندھ مگر تین مسجدوں کے لئے مسجد حرام مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ۔ مطلب یہ ہے کہ سفر نہ کرو۔

شیخ ملا علی قاری عین العلم کی شرح میں فرماتے ہیں کہ حدیث مذکورہ انبیاء اور اولیاء کے ماننے کے لئے نہیں۔ کیونکہ یہ عصر صرف مساجد کے حق میں ہے نہ کہ دیگر زیارت گاہ کے لئے۔ باوجودیکہ جماد ہجرت تجار اور دیگر اغراض دنیاوی کے لئے جائز اور شروع

سے اور اس میں تمام علماء کا اتفاق ہے تو انبیاء و اولیاء و صالحین و علماء کی قبروں کی زیارت کے لئے جائز مگر ممنوع ہو سکتا ہے۔

امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حیات العلوم کتاب سرالمنجی

میں اسی حدیث کی تحت فرماتے ہیں کاف المساجد

الثلاثة مما تشریک ہر مسجد میں ان تینوں

مسجدوں کے علاوہ مساجد درجہ کھتی ہیں اور کوئی شہر ایسا

نہیں ہے کہ جس میں مسجد ہو تو دوسری مسجدوں کی حائثیت

کو نا کوئی معنی رکھتا ہے اور زیارت کے وقت اہل قبور کا احترام

کرنا اور ان کے آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیہ کہ ان کے عین میاں ان

کا احترام کیا جاتا ہے ویسا ہی ان کے رحلت کر جانے کے بعد ان

کا احترام کرنا واجب ہے کیونکہ صالحین کی جائزیت ادب و احترام کے مطابق نظر و توجہ زیادہ ہوتا ہے اور احترام اہل قبور کی

دلیل میں حدیث سے ملتی ہے۔

عن عائشة قال كنت ادخل بيتي الذين فيه

رسول الله صلى الله عليه وسلم واني واضع تولي واقفانا

وحج وابي فلما دغنا عمر معهم فوالله ما دخلت

الاوان وانا مشردة على تياب حياء من عمر۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں ان حجرے

میں داخل ہوتی تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں

اور میں بغیر پیچے کے ہوتی تھیں اور میرے دل میں کتنی محبتیں

کہ وہ میرے شہر اور باپ ہیں اور جب ان کے ساتھ حضرت

عمر رضی اللہ عنہ کو دفن کیا گیا تو اللہ کی قسم میں بغیر پیچے دے کے

داخل نہیں ہوتی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حیا کرتے ہوئے۔

صاحب اشعة اللمعات اسی حدیث میں حیا من عمر کے

تحت رقمطراز ہیں۔ یہ واضح دلیل ہے کہ اس بات پر کہ انبیاء

و صحابہ و نہ علماء و صالحی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور اس بات

کی دلیل کہ زیارت کے وقت اہل قبور کا احترام ملحوظ رکھنا

چاہیے جس طرح جو ممکن ہو۔ خاکہ حیاتین کے اس طور پر

انتہائی حیا و ادب ظاہر و باطن ہو کیونکہ صالحین اپنے

زوار کی جانب ان کے ادب اور احترام کے مطابق نظر و توجہ

فرماتے ہیں۔

جبکہ حضرت شیخ ملا علی قاری نے شرح فرمائی ہے اور طبرانی

نے اوس میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے۔

عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی

مسعب عمر بن حزمی بن اشد فوق علیہ و علی اصحابہ

فقال اشهد انکم ارحیاء عندنا الله فزودهم وسلمو علیہم

قوالذی لفی مبدلہ لا یسلم علیہم احد لادوا علیہ
الا یوم القیامۃ ۛ

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمرؓ کی قبر سے گزرے اور انکی اور آپ کے دیگر صحابہؓ قبروں کے پاس کھڑے ہو گئے جبکہ آپ نے غزوہ اُحد سے واپس لوٹے رہے تھے تو اسی وقت آپ نے فرمایا میں گواہ رہتا ہوں کہ بے شک تم لوگ زندہ ہو، اللہ کے نزدیک پس لے لوگو! تم ان کی زیارت کرو اور ان پر سلام بھیجو! پس قسم ہے اُس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے جو کوئی ان پر سلام بھیجے گا تو یاس کا جواب قیامت تک جو لوگ ہیں ان پر سلام بھیجے گا تو وہ اس کا جواب دیں گے۔

انسان جب تک اس دار فانی میں رہتا ہے تو اس کو بہت سے تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ عمر من بھی ہوتا ہے کہ قبروں پر پھول ڈالنا کہاں سے ثابت ہے۔

علامہ فاضل ابی بکر الوصیاطی ختم المعین کی شرح اعانت الطالبین میں ذکر فرماتے ہیں، قبر پر سبز ڈالی گاڑھنا منت ہے کیونکہ وہ میت کے عذاب میں تخفیف کرتا ہے۔

ابن حبان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے

ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے پس ہم دو قبروں

کے نزدیک سے گزرے تو وہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کھڑے ہو گئے تو ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو آپ کے

چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا یہاں تک کہ آپ کے آستین

متحرک ہونے لگے۔ پس ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ کا حال اس

طرح کیوں ہے۔ تو آپ نے فرمایا۔ آپ لوگ نہیں سمجھتے ہیں جو

جو کہ میں سمجھتا ہوں۔ پس ہم نے کہا کیا بات ہے یا رسول اللہ! تو آپ نے فرمایا دونوں قبروں کے لوگ اپنی قبروں میں سخت عذاب میں مبتلا ہیں کسی معمولی گناہ کے سبب سے۔ ہم نے کہا کس لئے، تو آپ نے فرمایا ان میں سے ایک شخص پیشاب کی پاکی نہیں کرتا۔ اور دوسرا لوگوں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتا تھا۔ اور لوگوں کے درمیان غیبت کرتا تھا تو آپ نے کھجور کا دو ڈالی منگوائی اور ایک ایک کو ہر ایک قبر پر گوائے۔ پس ہم نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ شاخیں ان لوگوں کو نفع پہنچا سکتی ہیں تو آپ نے فرمایا یہ شاخیں ان کے عذاب میں تخفیف کرتی ہیں۔ جب تک یہ تر رہیں۔

علامہ فاضل اسکی تشریح فرماتے ہوئے تحریر کرتے ہیں، کہ جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی تو یہ تسبیح پڑھتے رہیں گی اور اس کی برکت سے اس کے عذاب میں تخفیف ہوگی اگرچہ کہ وہ ان منشی اکیسبج محمد سے ہر چیز کا تسبیح پڑھنا ثابت ہے۔ مگر تر چیزوں میں یہ خاصیت زیادہ رہتی ہے کیونکہ ان میں زندگی پائی جاتی ہے۔

اور علامہ فاضل آگے چل کر تحریر فرماتے ہیں کہ اسی پر قیاس کیا گیا ہے کہ مزارات پر پھول چڑھانا وغیرہ اس کے قبیل سے ہے۔

والآخر دعوانا ان الحمد للہ
رَبِّ الْعَالَمِینَ۔

سس

فَصَالِ وَلِيَاءَ اللَّهِ

الْإِنِّ أَفَلَا الشَّيْءَ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

انبیاء کرام نے جس طرح حق کی تبلیغ کی اور کفر و شرک سے مسدود فرما کر سرکشوں اور سنگدلوں کو راہِ رست پر لا کھڑا کیا جو بادشاہ اور جو لوگ کفر و شرک کی تارکیوں میں مبتلا تھے ان کو تارکیوں سے نکال کر روشنی میں لا کھڑا کیا۔ اولیاء اللہ وہ ہیں جنہیں کچھ کر خدا یاد آجائے اور وہ عبادت اور ریاضت میں اس طرح مہمک ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو فنا فی اللہ کر دیتے ہیں اور مولیٰ تعالیٰ بھی انہیں متقی، مومن، مقرب، اہل الذکر اور عباد الرحمن کے لقب سے ملقب فرمایا ہے۔ انہیں لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ** بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی غم ہے اور نہ کسی طرح کا خوف ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ان لوگوں کو نہ کوئی غم ہے اور نہ کسی طرح کا خوف اور کسی سے ڈرتے نہیں چاہتے وہ بادشاہ ہو یا امیر اور وہ دنیا کی تمام چیزوں سے بے پروا ہوتے ہیں۔ کیوں اس لئے کہ وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ اب بتائیے کہ اللہ کے دوستوں کو سوائے مولا تعالیٰ کے کسی کا خوف کیسے ہو گا؟ لوگوں کا کہنا ہے کہ اولیاء اللہ اور بزرگان دین کے مزارات پر دُعا مانگنا بدعت ہے اور ان

سے کوئی درخواست کرنا بدعت ہے۔

ہاں! ہم مانتے ہیں کہ سوائے مولا تعالیٰ کے کسی اور سے مانگنا نہیں چاہئے ہم ان سے نہیں مانگتے۔ صرف درخواست پیش کرتے ہیں، اس لئے کہ وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں ہم گنہگار ہیں ہماری دعائیں دیر پذیر ہیں۔ لہذا ان سے وسیلہ طلب کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں خود ارشاد ہوا ہے: **وَابْتَغُوا الْيُسْبُلَ إِلَى اللَّهِ** یہ حضرات اللہ تعالیٰ تک رسائی کے لئے وسیلہ و ذریعہ ہیں ایک توجہ و نگاہ کرم سے بآسانی بے خوف و خطر اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لئے راستہ بن جاتا ہے تو ان اولیاء اللہ والوں میں سے ایک ولی جنہیں تمام ولیوں کے سردار مانے جاتے ہیں جن کا نام حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے ان کے حالات و کرامات اور ان کے حصول علم کے واقعات جو راستہ میں ڈاکوؤں کے قافلہ سے آپ کو سابقہ پڑ جاتا ہے وہ اظہر من الشمس ہے۔

ایک دفعہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ حج کے لئے تشریف لے گئے۔ ایک جگہ دجلہ کے قریب قیام کیا اور خادم سے فرمایا کہ جا کر تحقیق کرو کہ سب سے زیادہ شکستہ حال اور غریب شخص کون ہے۔ جب معلوم ہوا تو آپ اس شخص کے مکان پر پہنچے، دیکھا کہ ایک بوڑھا مکان ہے اور اس مکان میں ایک گدڑی کے سوا

غائب ہو گئے اور اس قدر مفقود الخیر ہوئے کہ تلاش و جستجو میں کہیں نہیں ملے، تو اسی اثنائیں ایک شخص آکر خبر دیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے آپ کو دریا ئے دجلہ کی جانب سے گزرتے ہوئے دیکھا۔

بیٹا باندہ لوگ یہ سنتے ہی دریا ئے دجلہ کی جانب دوڑ پڑے، جب ان لوگوں نے دیکھا کہ واقعی آپ وہاں پر موجود ہیں اور پانی کی لہروں پر اس طرح چل رہے ہیں جیسے کوئی شخص بے تکلفی کے ساتھ زمین پر چلتا ہے، اور دریا کی مچھلیاں ہجوم کر کر کے آرہے ہیں اور آپ کے قدم چوم کر جا رہے ہیں۔

جو لوگ دریا کے کنارے کھڑے ہوئے تھے آپ کی اس کرامت کا مشاہدہ کر رہے تھے تو اسی اثنائیں انہوں نے اور ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک جانناز آسمان سے اتر آئی اور خود بخود سطح آب پر بچھ گئی۔ نماز ظہر کا وقت تھا، دو لمحوں میں وہ جانناز سطح آب سے کچھ بلندی پر ہوا میں معلق ہو گئی۔ جب لوگوں نے غور سے دیکھا تو اس کا رنگ سبز تھا اور اس پر بحروف جلی دو سطور میں لکھا ہوا تھا۔

اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ كَاخُوْفٌ عَلَيْهِمْ وَاَلاَهُمْ
يَخْزَنُوْنَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ اَهْلُ الْبَيْتِ
اِنَّ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ

آپ کا انتقال ۹۱ سال کی عمر میں بروز دو شنبہ ۱۱ ربیع الثانی ۳۸۸ھ میں ہوا۔ وصال سے پہلے آپ نے اپنے گھر والوں کو بتلا

کچھ بھی نہیں ہے۔ اندر ایک بوڑھا، بڑھیا اور لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے ان کی اجازت سے اس جگہ قیام فرمایا۔

حضرت کی شخصیت ایسی نہ تھی کہ آپ کی تشریف آوری اور قیام کی خبر چھپی رہتی۔ قصبہ کے تمام امراء و رؤسا سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سب نے بیعت استدعا کی کہ یہاں آپ کو بہت تکلیف ہوگی، ہمارے یہاں قیام فرمائیں۔ مگر آپ نے کسی کی درخواست قبول نہیں کی۔ بالآخر قصبہ کے تمام امراء و رؤسا و مشائخ نے وہیں آپ کو نذرانے پیش کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں بکریوں، اونٹوں اور گھوڑوں، کپڑوں اور سونے چاندی کے انبار لگ گئے۔ جب آپ نے دیکھا کہ اس قدر ساز و سامان جمع ہو گیا ہے جو اس گھر والوں کے لئے مدت العمر کافی ہوگا تو آپ نے وہاں سے مستقل ہونے کی رضامندی ظاہر کی اور ساری دولت آپ نے اس غریب شخص کے حوالہ کر دی۔ اس طرح ایک ہی رات میں غریب سے غریب شخص کو سب سے زیادہ مالدار بنا کر وہاں سے تشریف لے گئے۔

ولی وہ ہے، جو مال و متاع آنے کی خوشی اور نہ جانے سے غم۔ حضرات! آج ہمیں ایک روپیہ مل جائے تو خوش، اگر وہی ایک روپیہ چلا جائے تو بسا اوقات دل پر کدورت آجاتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت حضرت غوث الاعظم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور فریاد کی کہ میرا لڑکا دریا میں غرق ہو گیا ہے تو آپ نے فرمایا روتی کیوں ہو، جا اور اپنے گھر میں دیکھ۔ جب وہ بوڑھی عورت اپنے گھر جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا خوش و خرم بیٹھا ہوا ہے۔

ایک روز حضرت عبدالقادر جیلانیؒ لوگوں کی نظر سے

گئے اور بعد اس کے اطاعت الہی میں مشغول ہو گئے۔ آپ کا ایک شہزادہ جو کہ آپ کی بے حد تلاشی کی، یہاں تک کہ آپ کو دریا کے کنارے بیٹھے اپنی گودری سینے ہوئے پایا۔ بعد ازاں آپ کے پاس گیا۔ سلام و کلام کے بعد شہزادہ نے کہا آپ سات ملکوں کی سلطنت ترک کر کے یہ پرانی گودری سینے ہو بیٹھے ہیں۔

آپ شہزادہ کے سوال کو سن کر سکوت اختیار کی اور جواب نہ دیا۔ شہزادہ غضب میں آکر سوئی جو آپ کے دست مبارک میں تھی اسکو چھین کر دریا میں پھینک دیا۔ اور کہا یا تو آپ گھر چل کر سلطنت سنبھال لے یا اس سوئی کو دریا سے نکال کر دکھائیے۔ آپ نے شہزادہ کی زبان سے یہ الفاظ سنا تو جواب میں کہا کہ وہ سوئی دریا سے کیسے آسکتی ہے۔ شہزادہ کسی طرح سے بھی واپس جانے تیار نہ ہوا۔ تو آپ نے دریا کی مچھلیوں کو حکم دیا کہ سوئی حاضر کرے تو ہر ایک مچھلی منہ میں سونے کی سوئی پکڑی ہوئی نمودار ہوگی۔ شہزادہ نے کہا میں اس سوئی کو دیکھنا چاہتا ہوں جس کو کہ میں نے دریا میں پھینک دی ہے۔

انشائے گفتگو میں ایک بڑی مچھلی منہ میں سوئی لے کر نمودار ہوئی اور کسی لے گنگا شخص، میں اس سوئی کو حضرت خضر علیہ السلام کو بطور تحفہ دینے کے لئے لے جا رہی تھی، حضرت کا حکم ہونے سے آئی ہوں۔ شہزادہ یہ منظر دیکھ کر بھی متعجب و حیران رہ گیا اور کہا کہ آپ مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں آپ کی خدمت میں رہوں۔

اسی طرح ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ جنگ و

دیا تھا کہ انتقال کا وقت ہے۔ چند روز کے بعد آپ بیمار ہو گئے جس کا سلسلہ دو ماہ تک جاری رہا۔ آخر روز ملک الموت نے انسانی صورت میں حاضر ہو کر آپ کے ہاتھ میں ایک تحریر دی۔ جس میں یہ لکھا ہوا تھا: سبیل هذا المکتوب من المحبت الی المحبوب کل نفس ذائقة الموت یعنی یہ مکتوب محبت کی جانب سے محبوب کو پہنچے، ہر نفس کے لئے موت کا نرا چکھنا ہے۔ آپ اس کو ملاحظہ فرما کر مسکرائے اور غسل کیا اور نماز پڑھی دعا مانگی اور سجدہ کیا۔ سر سے جواٹھا یا تو غیب سے آواز آئی: یا آیتہا النفس المطمئنة ارجی الی ربک راضیة مرضیة فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی لے آرام پائے ہوئے نفس پروردگار کی طرف سے راضی ہو کر لوٹ آ میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی جان، جان آفرین کے سپرد کر دیا۔ انا لله وانا الیه راجعون

حضرت ابراہیم بن ادہمؒ اپنے قمر میں آرام فرما رہے تھے چھت پر کھٹ پٹ کی آواز سنائی دی۔ تو انہوں نے میند سے بیدار ہو کر اپنے دل میں کہا میں بادشاہ وقت ہوں اور یہ کسی مجال ہو سکتی ہے کہ بے دھڑک کھٹ پٹ کر کے چل رہا ہے۔ شاید وہ انسان نہیں ہے بلکہ جن ہے حقیقت میں وہ ایک فرشتہ تھا اور اوپر سے جواب ملا کہ ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے اس لئے تلاش کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادہمؒ نے جواب میں کہا کہ اونٹ کو چھت پر تلاش کرنا بے جوڑ سی بات ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہمؒ کو جواب ملا کہ بادشاہی اور سلطنت میں رہ کر فدائے تعالیٰ سے ملاقات کرنا بھی بے جوڑ سی بات ہے۔

حضرت ابراہیم بن ادہمؒ یہ جواب سن کر شکیانہ ہو

بیابان میں تشریف لے جا رہے تھے، اثنائے راہ میں آپ کو ایک کنواں درپیش ہوا تو آپ اس کے قریب تشریف لے گئے۔ وہاں پر سی اور ڈول دونو موجود تھے۔ آپ نے ڈول کو کنویں میں چھوڑا تو سونے سے بھرا ہوا برآمد ہوا۔ جب دوسری مرتبہ چھوڑا تو چاندی سے بھرا ہوا برآمد ہوا۔ جب تیسری مرتبہ چھوڑا تو ہیرے جواہرات سے لبریز برآمد ہوا۔ آپ اس منظر عجیب کو ملاحظہ فرما کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے اس بات کی اطلاع ہو چکی ہے کہ میں مال سے نفرت کرتا ہوں۔ اس کے باوجود اس سے کیوں سابقہ دلواتا ہے۔ اس لئے غسل کرنے کے لئے مجھے پانی عطا فرما تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما کر پانی عطا کیا اور آپ غسل سے فارغ ہوئے۔

حضرت ابوخلیفہ رحمہ اللہ شرح اور لکت کے چراغ، دین اور دولت کی شمع، وہ عمامی و جواہر حنائی، پیچ تو یہ ہے کہ جن کی تعریف ہر زبان میں ہو رہی ہے، آپ اس درجہ کو پہنچے ہوئے تھے کہ اسکی انتہا خدا ہی خوب جانتا ہے۔

حضرت امام شافعی رحمہ اللہ وہ شریعت و طریقت کے سلطان، وہ محبت و حقیقت کے برہان، حضرت شافعی رحمہ اللہ جلیل القدر شخص تھے کہ آپکی تعریف بیان سے باہر ہے، کیونکہ سارا جہان آپ کی شرح صدر سے پر نور ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سلطان روم ہارون رشید کو ہر سال مال بھیجا کرتا تھا۔ اس نے ایک سال حید رہا نیوں کو بھیجا اور کہلا بھیجا کہ ان سے علمائے کرام مباحثہ فرمائیں۔ اگر ہمارے علماء مباحثہ میں غالب آجائیں تو مال

ہر سال ارسال کرنا جاری رکھا جائیگا ورنہ نہیں الغرض چار سو رہبان آئے اور خلیفہ کے حکم سے منادی کر دیا گئی یعنی عوام کو اطلاع دے دی گئی اور سارا عالم بغداد میں دریائے دجلہ کے کنارے حاضر ہوا۔ بعد ازاں خلیفہ ہارون رشید حضرت امام شافعی کو طلب کیا اور درخواست پیش کی کہ ان لوگوں کا جواب آپ دیں۔ حضرت امام شافعی نے یہ سنکر اپنا مصلے کندھے سے نکال کر سطح آب پر بچھا دیا اور خود سہر جا بیٹھے اور کہے کہ جو شخص محبت کرنے کا عزم کرتا ہو یہاں پر حاضر ہو کر مباحثہ کرے۔ راہبوں نے یہ منظر عجیب دیکھ کر سب کے سب اسلام قبول کئے۔

قیصر روم کو یہ خبر پہنچی کہ سب کے سب مسلمان ہو گئے ہیں اور سب حضرت شافعی رحمہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کئے ہیں تو قیصر روم نے یہ سن کر کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ وہ شخص یہاں پہنچ آیا اور سچ کہتا ہوں سارا روم مسلمان ہو جاتا۔ کوئی بھی زہار دار نہ رہتا۔

حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ وہ صدر طریقت وہ راہ حقیقت کے رہنما گذرے ہیں کہ ان کے متعلق ایک واقعہ ہے کہ سعبہ نے اکتیس روز تک حضرت امام علی موسیٰ رضی اللہ عنہ کے در پر آپکی مزاحمت کی اور پہلو حضرت معروف کرخی کا توڑ ڈالا۔ آپ بیمار پڑے حضرت سرقطی نے ارشاد فرمایا کہ آپ مجھے وصیت کیجئے، تو آپ نے ارشاد فرمایا جب میں اس دنیا سے فانی سے رخصت ہو جاؤں تو اس وقت میرا لباس خیرات کر ڈالو۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس دنیا سے فانی سے خالی ہاتھ جاؤں جیسے کہ

یہاں موجود رہتے ہیں اُن پر دم کرتا ہے تو وہ سب اچھے ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ عبادت خانہ کو لوٹ جاتا ہے۔

حضرت ذوالنون مصریٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ دوسرے سال تک ان کے انتظار میں ٹھہرا رہا۔ یہاں تک کہ وہ بزرگ باہر تشریف لائے۔ وہ انتہائی پیری کو پہنچے ہوئے تھے۔ اور ان کی آنکھ اندر جا چکی تھیں لیکن آپ کی شوکت سے سارا پہاڑ لرز اٹھا۔ پھر انہوں نے نظر کرم سے بیماریوں کی جانب دیکھا اور بیمار اشخاص پر دم کیا تو خدا کی قدرت سے سب کے سب تندرست ہو گئے۔

انہوں نے عبادت خانہ میں واپس داخل ہونے کا عزم کیا تھا کہ میں نے ان کا دامن تھام لیا اور کہا کہ آپ ظاہری بیماریوں کو درست کرتے ہیں برائے خدا میری باطنی بیماری کو درست کیجئے۔ انہوں نے میری طرف نگہ کی اور کہا اے ذوالنون میرا دامن چھوڑ دے۔ درست اپنی بلندی اور جلال کا ملاحظہ فرما رہا ہے جبکہ تجھ کو دیکھے گا۔ تو اس کے سوا دوسرے کا دامن پکڑتا ہے تجھ کو اس کے حوالہ کر دے گا۔ یہ کہہ کر عابد شخص عبادت خانہ میں داخل ہو چکے۔

اُن کے پیٹ سے آیا ہوا ہے اسی طرح لوٹا چاہتا ہوں۔ غرضیکہ حسبِ منشاء آپ نے دارِ خانی کو خیر باد کیا انا للہ وانا الیہ راجعون ہر دین کے لوگ آپ پر دعویٰ کرنے لگے۔ جو وہی کہتے تھے کہ ہم آپ کا جنازہ اٹھائیں گے۔ ترسا کہتے تھے کہ ہم مسلمان کہتے تھے کہ ہم۔ آپ کے خادم نے کہا آپ کی وصیت ہے کہ جو قوم کہ میرے جنازے کو زمین سے اٹھائے وہی میری بھینز و کھینز کرے اور میں اسی قوم سے ہوں۔ چنانچہ پہلے یہودیوں نے اٹھایا وہ اٹھانہ سکے۔ دوسری مرتبہ مسلمانوں نے اٹھایا۔ اٹھا نہ سکے۔ اور پھر اہلِ اسلام آئے۔ آپ کے جنازہ کو زمین سے اٹھایا اور وہیں مدفون کیا گیا۔

حضرت ذوالنون مصریٰ وہ اہل معرفت کے پیشوا۔ توحید معرفت الہی کے سلطان ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ پہاڑوں کی چوٹیوں کی سیر کر رہا تھا ایک پہاڑ پر میں نے دیکھا کہ بہت سے بے شمار اشخاص جمع ہوئے ہیں اور آپ لوگوں سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے اتنے لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ یہاں عبادت خانہ میں ایک عابد و متقی شخص رہتا ہے وہ ہر سال ایک مرتبہ باہر آتا ہے اور جو بیمار کہ

جنوبی ہند میں ایک مایہ ناز خاندان اقطاب
ویلو رکار ہے۔ اس خاندان سعادت نشان کو جس قدر
سرعت کے ساتھ نمایاں فروغ حاصل ہوا اور پھیلا پھولا تاریخ کا
ایک زرین باب ہے۔

تاریخ شاہد ہے کہ اقطاب ویلو رکار ہر فرد بشر صاحبِ ولایت
اور مرتبہ قطبیت پر فائز رہا ہے۔ یہ اللہ پاک کا کرم و احسان
عظیم ہے کہ اقطاب ویلو میں انوار و برکات کا لامتناہی سلسلہ
صدیوں بہ طور چلا آ رہا ہے۔ اور بزرگان دین کا سب نمایاں کام
یہ رہا ہے کہ وہ کفر و شرک و بدعت کی بیخ کنی کرتے رہے اور ہزاروں
بھٹکے ہوئے گمراہوں کو مشرف بہ اسلام کیا و جمعیت عظمیٰ سے نوازا
اور یہ دور دورہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ بیخ کنی سرزمین
ویلو رکار میں نہیں بلکہ قطاب کرام نے تجدید و اقامت دین کا
جو دھچکا پختہ فرمایا اور اعلائے کلمۃ اللہ کے لئے جو بیخ اختیار
کیا اور جس حسن و خوبی کے ساتھ ان مہمات کو کامیابی کی منزل
پر پہنچا یا وہ جنوب ہند کی اسلامی تاریخ کا ایک روشن کارنامہ ہے۔
اب سے دو صدی پہلے مذہبہ العارفین مقدوۃ الساکین
دارت الانبیاء والمسلمین مجدد الملتہ والدين علامہ مرشدنا حضرت

شیخ ابوالحسن قادری محدث اللہ علیہ جو سلسلہ
اقطاب ویلو رکار کی ایک کڑی ہیں آپ کے کچھ حالات و واقعات سے
اس حقیقت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

ولادت باسعادت و تربیت
آپ کی ولادت باسعادت ۱۱۸۶ھ بمقام حضرت مکان
ویلو رکار دکن کے دن بوقت عصر ہوئی۔ چنانچہ ضمیمہ جواہر السلاک
میں ہے کہ ولادت سے دو ویلو رکار مکان والد ماجد خود عصر و شب
۱۱۸۶ھ میں تھے۔

آپ بلند قامت سبز رنگ کشادہ سینہ چوڑی پیشانی، دو ہل
بدن پرمو قارنس نکھ اور بہت ہی خلیق و کریم النفس بزرگ تھے
آپ کے ایشیا و قربانی کا وہی عالم تھا جو عارف کامل حضرت قمری
وسالک وصال حضرت ذوق حق رضی اللہ عنہما کا تھا۔ آٹھ سال
کی عمر میں آپ کے والد بزرگوار غوث وقت حضرت ذوق قاری
دنیا سے فانی کو خیر یاد کرتے ہوئے وصال فی اللہ ہو گئے۔

قطب پور قدس سرہ اپنے ایک مکتوب میں باطنی طور پر فیض حاصل کرنے کی بحث کرتے ہوئے اس طرح رقمطراز ہیں کہ ”ابی و شیخی حضرت سید شاہ ابوالحسن قادری نیز اولیسی بودند از روح پر فتوح حضرت عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ اخذ کرده اند و پس از بیداری جامہ و بدن خود را انثر غسل خواب تربت ریافتہ اند۔“

آپ نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ حوض کوثر کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں، اتنے میں سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور آپ کو اس میں غوطہ دیا۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو سارے لباس تربت بکھڑا۔ اور ٹھنڈک کی وجہ سے جسم لرزاں تھا۔

اسی واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے مصنف مصلع النور نے تحریر فرمایا ہے کہ یہ واقعہ اہل علم و بصیرت کے لئے کوئی تعجب نیز وحیران کن نہیں ہے۔ چونکہ یہ عالم مثال کی ایک حالت ہے جو اللہ پاک کے مخصوص بندوں پر اس کے برگزیدہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے طاری ہوتی ہے۔ اور روئے صادقہ کی تصدیق حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔

چنانچہ عالم مثال میں یہی کیفیت آپ پر طاری ہوئی ہی طرح کئی واقعات حضرات اولیاء اللہ کے تاریخ میں موجود ہیں۔ لہذا اشکوک و اعتراف کی مبالغہ گنجائش نہیں ہے۔

حضرت عبداللہ قرشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی ولی اللہ سے لطف و ناز رکھتا ہے اس کا دل فاسد ہو جاتا ہے اور عقیدہ بگڑ

اس وقت آپ کی تعلیم و تربیت کی ساری ذمہ داری آپ کی والدہ ماجدہ کیہ نہ بڑھی۔ آپ کی والدہ نے ہونا فرزند کو تعلیم و تربیت کے لئے مدراس کے جلیل القدر علماء کے سپرد کر دیا۔ وہاں آپ نے بیس سال کی عمر تک علوم دینیہ کی مکمل تحصیل کی اور اپنے ساتھ کی نظر میں ایک تنیازی مقام حاصل کر لیا۔

حضرت محوی کا شمار فارسی کے ان بلند پایہ شعراء و مصنفین میں ہوتا ہے جو اپنے دور کے مکیا و چکا نہ تھے، چنانچہ کتب تراجمہ اصول میں لکھا ہے :-

”وہ مصنفین انگریزی و ترکیب نگاری و محاورہ بندی

بیدگولی داشت، صاحب تصنیفات کثیرہ بود۔“

آپ کی فارسی بشری طرز تحریر پر کتاب چار مقالہ کی نشر کا گمان ہونے لگتا ہے۔ ادق سے ادق مسئلہ کو نہایت ہی سلیجی ہوئی عبارت میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ مسئلہ باسانی ذہن میں ہو جاتا ہے۔

آپ علوم دینیہ کی تکمیل کے بعد جب مدراس سے وطن مالوف واپس آئے تو علوم سلوک و تصوف کی طرف پوری طرح متوجہ ہو گئے۔ اور اپنے والد ماجد حضرت ذوقی رحمۃ اللہ علیہ کی روح پر فتوح سے اکتساب فیض کرتے رہے۔

بزرگان دین کی توہیات اور فیوضات روحانی کی وجہ سے علم تصوف و معرفت میں آپ کا پایہ اتنا بلند ہو گیا کہ آپ اپنے آبا و اجداد کے تمام علوم و کمالات میں مجسم اور سچے جانشین سمجھے جانے لگے۔

محبت و کشف و کرامت مکتوبات لطیفی میں حضرت

اور وہ بڑی موت مرتا ہے، لہذا۔ الحذر لے اہل ایمان الحذر۔
آپ پر لمبا اوقات جذب کی کیفیت طاری رہتی جس کو
جو اہل السلوک کے صفحہ ۲۶۵ میں حضرت قطب ویلور رحمۃ اللہ علیہ نے
یوں تحریر فرمایا ہے۔

”و در حقائق وسلوک تبحر تمام داشت و در مشہور
ہزار و دود و دوششش اور جذبہ رسید و حالات
عجیبہ از وسعہ ہویا گردید“

و نیز آپ کے حالات مختلف کتب میں مذکور ہیں کہ آپ پر
اپنے عمر شریف میں ایک ہزار دو سو چھ مرتبہ طاری ہوا۔ اور گاہے
ہاے آپ کی محویت و استغراق کا یہ عالم ہوتا کہ آپ دنیا سے باہر
سے بغیر ہو جاتے اور قطعی ہوش نہ رہتا۔

ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ نماز عشا کے لئے مبسٹ لٹریف
لے گئے بمبلیوں کی یہ دلی آرزو تھی کہ آپ کی اقتدا کی جائے
مگر کسی کو یہ بہت وجہ نہ ہوئی کہ لب کشائی کر سکے۔ ایک مقتدی
نے اسکی ہمت کی اور مود بانہ عرض کیا کہ حضرت آپ امامت فرمائیں
اس شخص کا درخواست کرنا ہی تھا کہ تمام مسلمانوں نے یکے بعد دیگرے
خدمت عالی میں اسی تمنا کا اظہار کیا۔

آپ کے منع کرنے کے باوجود جب لوگوں کا اصرار بڑھتا گیا تو مجبوراً
آپ نے امامت شروع کی اور جب ایسا نکبہ و ایسا کستعین
پر پہنچے تو آپ پر محویت طاری ہو گئی اور آپ برابر اسی ایک آیت
کی تکرار کرتے رہے یہاں تک کہ کافی تاخیر ہو گئی۔ مجبوراً مقتدیوں
نے نماز تو کر فرماؤ فرداً نماز ادا کی اور آپ اسی ایک آیت کی تکرار
میں اسی طرح مشغول رہے کہ فجر طلوع ہو گئی اور جب زون نے

الصلوۃ خیر من النوم کے الفاظ دہرائے تب آپ کی ہوش
آیا۔ بعد ازاں آپ نے نماز صبح ادا کی۔ ایسے بہت سے آپ کے
استغراق و محویت کے واقعات ہیں۔

آپ کے اوصاف و خدمت دین
آپ اپنے آباء و اجداد کے
دستور العمل پر پوری طرح

گامزن رہے۔ آپ کا دستور خوان عام و خاص کے لئے یکساں وسیع
تھا۔ آپ کے در سے کوئی فرد بشر محروم نہ جاتا۔ اور جس حاجت و
مقصد سے آپ کے در پر آتا ہا مرد و شاد کام ہو کر واپس ہوتا۔ کبھی
آپ نے کسی کی دل آزاری گوارا نہیں فرمائی۔ اور آپ کی ہر وقت
یہی خواہش رہتی تھی کہ مخلوق خدا اس در سے شاد ہو کر جائے۔

آپ بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح امراء و رؤسا و سلاطین
سے تمام عمر بے نیاز رہے۔ ان امراء و سلاطین کی انتہائی سعی و کوشش
اور آرزو رہی کہ اپنے قدم مہینت لزوم سے مشرف فرمائیں۔
لیکن آپ ہمیشہ اس سے گریز کرتے رہے، اور کبھی کسی رئیس و نواب
کے مکان پر تشریف نہیں لے گئے۔

ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت شیخ سلیمان شہید رحمۃ اللہ علیہ
نے آپ کی خدمت میں کثیر رقم بطور نذرانہ پیش کی اور مہربانانہ کی
دعوت دی۔ رقم کو آپ نے شکر کے ساتھ واپس کرتے ہوئے قاصد
سے کہا کہ سلطان سے کہہ دینا کہ سلطنت خدا داد کو چھ ماہ بعد زوال
آنے والا ہے۔ لہذا فقیر نے مجھے مجبور ہے۔ اس لئے کہ خلق خدا کیسے
کہ اب احسن ثانی آنے سے سلطنت خدا داد کو زوال آیا۔ اس خیال
کو لیکر قاصد واپس ہوا۔ جب شیخ سلیمان شہید نے اس پیغام کو پڑھا
تو مضطرب و بے قرار ہو گئے پھر اپنے ایک وزیر کے ذریعہ دوبارہ درخواست

بھیجی کہ اب اس حال میں کیا کیا جائے۔

حضرت محوی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ انگریزوں سے صلح کر لی جائے
دزیر نے ٹیپو سلطان سے کہا کہ حضرت کا مشورہ یہ ہے کہ انگریزوں
سے صلح کر لی جائے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید نے صلح پر جگ کو
ترجیح دی اور حکومت کو زوال آگیا۔ یہ آپ کی کھلی ہوئی کرامت
ہے کہ آپ نے چھ ماہ قبل پیش آنے والے حالات سے آگاہ فرمادیا۔
صاحب جواہر السلوک اپنے آبائی نسب نامہ کے ضمن میں حضرت
محوی قدس سرہ العزیز کے اخلاق و عادات وغیرہ کے لئے رقمطراز ہے۔

جود و سخا

”بر در آراء نمی رفت، مرجع عالم و حاکم
وقت بود، ہفت صد اسب کہ قیمتش کم

از چاہ روپیہ و زائد از ہزار بنور و زیادہ از ایک لک نقد
سلطان داد و در ۳۳۳ھ در ویلہ دار السور مسجد
عالیشان تعمیر نمود و شہرہ آفاق بود و در آخر عمر رجعت
ملا متیہ مجذوب و غلک شد بمصدق الملامتی ہو اللہ
لا یظہر خیراً ولا یضمہ شیئاً۔“

آپ کے جود و سخا کا یہ عالم کہ شہر کے بڑے بڑے رؤساء
رأمر احوال تھے کہ فی سبیل شہر اتنی دولت کہاں سے آپ ضرر
کرتے ہیں جبکہ ظاہری ساز و سامان کا کوئی نشان تک نہیں ہے
پھر بھی ہر فقیر و مسکین کی دست گیری ہو رہی ہے۔

لیکن یہ میرانی کی کوئی بات نہیں کیونکہ اللہ والوں کے اس
قسم کے محیر العقول کارنامے ہوتے ہی رہے ہیں بمصدق من
کن اللہ کا ان شاء اللہ خداوند قدوس کا خزانہ اللہ
بار باری ہے اللہ دنا تھا، آپ تقسیم فرماتے تھے وہی

اللہ والوں کی شان ہوتی ہے جو خلق خدا کی بے لوث خدمت
کرتے ہیں۔

تعمیر آپ نے ۱۳۳۵ھ میں زیرِ کثیر صرف فرما کر دارالعلوم
لطیفہ کے بائیں جانب اور گنبد قطاب کے مقابل مغربی حصے
میں ایک عالی شان مسجد تعمیر فرمائی۔

تعمیر

آپ کے فرزند نور العین حاجی المحرمین حضرت
سید شاہ عبداللطیف قادری المعروف بہ
قطب سلور اپنی تصنیف کردہ جواہر السلوک صفحہ ۲۶۵ میں لکھتے ہیں،
”و سالما پس از تہجد تفاسیر را خصوصاً جلالین و
تفسیر حمانی را تا طلوع فجر در مطالعہ می داشت۔“

آپ کے معمولات و عادات میں سے یہ بات زیادہ نمایاں نظر آتی
ہے کہ مسلسل کئی سال تک تہجد کے بعد تفسیر جلالین و تفسیر حمانی
کا بالالتزام مطالعہ کرتے رہے۔

اور اپنی ساری زندگی مخلوق خدا کی خدمت میں گذاردی، اور
آپ نے اپنی سعی و کوشش سے بیشمار بندگان خدا کو راہ راست پر لگایا۔
اسلام کے صحیح اصول و عقائد سے ان کے دل و دماغ کو منور کیا، اور
شرک و بدعت سے نجات دلائی اور لاتعداد انسانوں کو معیتِ عظمیٰ
سے شرف فرمایا۔

علمی شغل کا بھی یہ حال تھا کہ سالہا سال تک
درس و تدریس علمی خدمات آپ خود انجام دیتے رہے اور
تشنگانِ علوم و طالبین تصوف و معرفت کو فیوضات پہنچا رہے۔

موجودہ بزرگانِ دین
موجودہ بزرگانِ دین
اپنے آواہدای کے نقش قدم

حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے خاص تصوفانہ انداز میں
محقق و مدلل بحث کی ہے۔

بیعت شہ
رسالہ حاضر و غائب
بیعت حاضر و غائب یعنی مرشد
سے دور رہ کر کیسا اور کس طرح

بیعت حاصل کی جاسکتی ہے اور کس طرح داخل سلسلہ ہو سکتے ہیں۔
نیز مرشد کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔

یہ رسالہ قابل دید و اہم و نازل ہے اور مع ترجمہ کے یہ
رسالہ منظر عام پر آچکا ہے۔

شائقین علوم و اہل علم حضرات کے لئے زین موقع ہے
کہ طلب فرما کر مستفید ہوں۔

شائع کردہ: دارالتصنیف و الاشاعت
دارالعلوم لطیفیہ مکان حضرت قطب ویلور
VELLORE. (N.A. Dist.)

حیات
جمادی الاخریٰ کی چھبیس تاریخ ۱۲۷۳ھ
میں دو شنبہ کے دن ستاون سال کی عمر

میں دارفانی کو خیر باد کہتے ہوئے اپنے محبوب حقیقی سے جا
ملے انا للہ وانا الیہ راجعون

اور اپنے خاندانی بزرگوں کے مقبرہ میں مدفون ہوئے
دیوار کبند پر حبیبیل تاریخ کندہ ہے۔

شہ طاق رخصت رواں ابوالحسن
پئے سیر در روضہ جاوداں

در آمد بہ مغرب آفتاب
چوں گویم سنش غائب قطب الزماں
۱۲۷۳ھ

پر عمل پیرا ہیں جس سے آج ایک عالم کو فیض پہنچ رہا ہے۔ یہ
جنوبی ہند کا ایک روشن آفتاب ہے جسکی کرنیں عالم کے چہرے چہرے
پر پڑ رہی ہیں۔ اور انشاء اللہ رفیع جاوید تا قیام قیامت
جاری و ساری رہے گا۔

تصنیف
آپ کی تصانیف بھی بہت سی ہیں بعض کتب
ملاحظہ فرمائیے جو تصوف سے متعلق ہیں :-
رسالہ ذکر وجود مراتب وجودیہ - رسالہ ذکر ذکر جس میں
مراتب ذکر کی تشریح فرمائی گئی ہے۔

رسالہ التفصیل المراتب فی اطوار المراتب - مراتب سلوک کے
مختلف احوال و کیفیات کا ذکر ہے - جو حبیبیل ہیں :-

پہلا اطوار اسم اللہ (باطن) دوسرا طور (ظہر) ہم اللہ (ظاہر)
پھر اس کے چار مراتب کئے ہیں :-

پہلا قافی الفعل (توحید انفعالی)

دوسرا قافی الصفات (توحید صفاتی)

تیسرا قافی الذات (توحید ذاتی)

چوتھا قافی مطلق (توحید مطلق)

رسالہ عالم ارواح اس میں آپ نے عالم ارواح کی تشریح
فرمائی ہے۔ رسالہ اسماء ربوبیت الہی مصنف نے
اسماء الہی پر تفصیل بحث کی ہے۔

رسالہ عالم مثال اس رسالہ میں آپ نے عالم ناسوت، ملکوت، جبروت
لاہوت، ہاہوت، دیگر مقامات کی تشریح کرتے ہوئے طریقہ سلوک
پر جامع بحث کی ہے۔

رسالہ شرح حقیقت محمدی (صلی اللہ علیہ وسلم) مصنف نے

از
جہانمویا الحاج محمد حلالی
(ایم۔ اے) کرپوری
پروفیسر اسلامیہ کالج و انجمنی

اے مخزنِ علومِ حقیقی لطیفیہ!
اے درس گاہِ قربی و ذوقی لطیفیہ!

دارالعلوم آگہ نامی لطیفیہ	دانش گہ مشائخ و صوفی لطیفیہ
قطبِ کن کی کانِ تصورِ لطیفیہ	حضرِ مکاں کی بزمِ مطلقِ لطیفیہ
لہر رہا ہے سارے کن میں علم ترا	ہے اب وجودِ سب کے اے معتمدِ لطیفیہ
جاری کئے برس سے ہے بحرِ کرم ترا	ہر ایک جامِ غیرِ صد عالمِ جمِ لطیفیہ

سیراب تیرے فیض سے ہوا آج یک جہاں

سہ شارتیرے بادۂ عرفاں سے ہر حواں

طلبہ کو تیرے ملتی ہے دستارِ فیض آج	تکمیلِ علمِ دین کا ملتا ہے ان کو تاج
برسوں کی محنتوں کا لٹکا نہیں خراج	واشکر کل بینکے یہی قوم کے سراج
قرآن شمعِ دین ہے یہ میں ضیائے دیں	ملتا ہے اک سفینہ تو یہ ناخداۓ دیں
معدن سے تیرے قوم کو جو ہر کئی ملے	یعنی علومِ دین کے رہبر کئی ملے
حافظِ خطیبِ عالمِ اظفر کئی ملے	صوفی، امام، مولوی اکثر کئی ملے

ملتے ہیں یوں تو عالمِ تاجر کہیں کہیں

لیکن حقیقی تاجرِ عالم نہیں کہیں

ملت میں آج تاجر عالم کی مانگ ہے
غائب قوم کے لئے حام کی مانگ ہے
اب مانگ ہے تو صاحبِ فاضل کی مانگ ہے
اے کانِ علم اب تری خدمت کی مانگ ہے
دنیا میں پھر سے حق و صداقت کی مانگ ہے
قرآن مجید پھرتے نمونوں کی مانگ ہے
اس دورِ ابتلا میں ہے الحاد ہر طرف
لا دنییت میں ڈر ہے ہی افراد ہر طرف

یعنی علوم دین کے خادم کی مانگ ہے
درِ اختصارِ مومنِ سالم کی مانگ ہے
اب مانگ ہے تو عاملِ قرآن کی مانگ ہے
دنیا میں چونکہ رشد و ہدایت کی مانگ ہے
قرآن کی حقیقی امامت کی مانگ ہے
حق کو ہمہ الجہات کی ستونوں کی مانگ ہے
تھذیبِ الانعام ہے آباد ہر طرف
انساں حق کو پھوڑ کے برباد ہر طرف

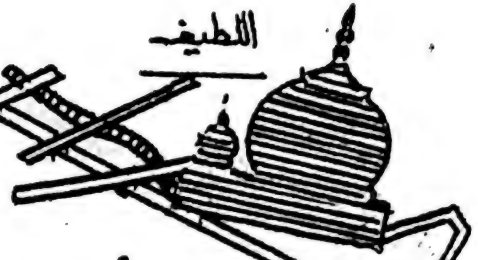
انسانیت کی لاش ہے بے گور و بے کفن

مسلم کو آج غیر کی کثرت سے خوف ہے
لا دنییت نواز ستیا سے خوف ہے
اب اپنے ہی نام سے ڈرنے لگا ہے یہ
دارالعلوم پھر سے ہو مسلم کی رہبری
سیکھوں اسی طریق سے احساں برتری

کیا دورِ انقلاب ہے، کیا دورِ پُرفتن
رہ رہے اسکو اپنی ہی قلت سے خوف ہے
تہذیبِ لالیپ گوں کی قیادت سے خوف ہے
بے موت آج خوف سے مرنے لگا ہے یہ
ڈرپوک و گم گائے مسلمان کی رہبری
پھر سپہ کھل ہی جائیگے اسرارِ سروری

اس کو عطا ہوا تم الاعلون کا مقام

یعنی جہانِ نو کا بنادے اسے امام

قرآن اس کے عدل سیاست ہو عیاں،
قرآن اس کے طرز تجارت ہو عیاں،

قرآن اس کے خلق و مروت ہو عیاں | قرآن اس کے ذکر و عبادت ہو عیاں

ہر جنبش جا ہو قرآن کی ترجمان

جب یہ پلے پھرے تو ہو قرآن رِواں رِواں

قرآن کی روشنی میں صواب کتاب ہو | قرآن کی روشنی میں سرائے جواب ہو

قرآن کی روشنی میں ہر اک انتخاب ہو | قرآن کی روشنی میں ہر اک انقلاب ہو

قرآن کی روشنی میں سنبھل جائے زندگی

یعنی اُسی کے سانچے میں ڈھل جائے زندگی

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّهِ تَعْلِيمِ کی اساس | حکم خدا کی قدر ہو قولِ نبی صحا پس،

ہو آئینہ میں زلیست قرآن کا انعکاس | دنیا بھی ساتھ ساتھ ہو عقیقی بھی پس

ھے ارتباطِ دین و دنیا یہ زندگی،

ھے یکلبِ مخزنِ اسرارِ زندگی

بخرب نامہ

از افضل العلماء الحاج
محمد یوسف کوکن عمری
ایم۔ لے۔ ایم لٹ
مدرسہ عربی فارسی دارود۔ مدرسہ یونیورسٹی

حضرت سید شاہ عبداللطیف ذوقی دیلوری المتوفی ۱۱۹۴ھ
نے فارسی میں حضرت نظامی گنجوی رحمۃ اللہ علیہ کے رنگ میں کئی ایک
چھوٹی بڑی مثنویاں لکھی تھیں، جن میں "بخرب نامہ" کو ایک امتیازی مقام حاصل ہے۔ یہ ایک
تاریخی مثنوی ہے۔ اس میں محمد بخربیاں کے حالات بیان کئے گئے ہیں جو نواب انوار الدین خان ہلدر،
گورکھ پوری الشہید ۱۱۶۲ھ کے نیم اور دست راست تھے اور نواب صاحب موصوف کے ساتھ
گڈامبور کی جنگ میں شہادت پائی۔ اللہ ہم اعظم وارحہ

محمد بخرب خان شیخ حمید الدین ناگوری کی
اولاد سے تھے۔ جو شمس الدین التمش کے زمانہ میں ناگور سے
دہلی پہنچے تھے۔ چونکہ وہ سماع کے قابل تھے، اس لئے اہل ظاہر
کو ان پر سخت اعتراض تھا۔ چنانچہ عصامی نے فتوح السلاطین
میں لکھا ہے :-

شنیدم کہ در عہد آں بادشا
کہ صاحب ولایت بد و پارسا
ز ناگور صاحب دلے در رسید
نہ خالی کہ با حاصلی در رسید

حمید الدین آں مرد را بد لقب
سماعی شنیدے بہ ہر روز و شب
پہاں مست گشتی ز دور سرود
کہ کم آمدے از سرش می فرود
وگر بعد دورے شدے ہوشیار
برفتے پئے دیدن شہر یار
بقظیم او شاہ برخاستے
نظر از جمالش بیاراستے
قاضی سعد اور قاضی عماد نے بادشاہ پر اعتراض کیا اور کہا

بگیرد درین تختگه رفته
که آمد ز ناگور در تخت گاه
که خلقش کمر بست در اتباع
بجز شه که این فتنه سازد فرود
بگفتا که اے مفتیان کمن
کزین کار باز آید آں سپر فرد

دریغ است در عهد تو بدیعتی
حمید الدین آل صاحب خالقاہ
شروعی چنان کرد اندر سماع
ہمہ شہر پر فتنہ شد از سرور
چو خسرو از لیشاں شنید این سخن
چہ تدبیر باید درین کار کرد

اہل ظاہر علماء نے عام دربار میں شیخ حمید الدین ناگوری کو نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ مگر اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے اور جب جواب دینے کا موقع آیا تو صاف کہا کہ سماع اہل قال پر حرام ہے۔ مگر اہل حال کے لئے جائز ہے۔
ہرام است بر سماع اہل قال مباح است بر سماع اہل حال
پھر انہوں نے بیان کیا کہ آدمی تو آدمی، جانور بھی خوش آوازی پر مست ہو جاتے ہیں، ایک بیدل انسان ہی اس سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ فرماتے ہیں :-

بدین سال کہ گفتم شود بے خبر
کہ بے بہرہ باشد ز خطے چینی

چو حیوان دشتی ز آواز تر
ندائم چہ دل دارد آں آدمی

خود محمد نجیب نے شیخ کے احوال و معارف کے متعلق سلسلہ میں مناقب حمیدی کے نام سے فارسی میں ایک کتاب لکھی ہے جس کے کل چوبیس ورق ہیں اور ہر صفحہ پر نو سطریں ہیں۔ اسکا ایک قلمی نسخہ دیوان صاحب باغ مدراس کے کتب خانہ میں ہے۔ اس میں محمد نجیب نے شیخ تک اپنا سلسلہ نسب اس طرح بیان کیا ہے :-

محمد نجیب بن شیخ بہادر بن شاہ محمد بن فتح محمد بن شیخ حمید بن ابراہیم بن بوڑھن امان اللہ بن احمد بن ملوک شہ
بن بوڑھن بن برہان الدین بن اسحق بن حسن بن حسین بن ضیاء الدین بن حسن بن ضیاء الدین بن شیخ احمد ظہیر الدین
المعروف بہ پیر ظہیر بن قاضی حمید الدین ناگوری بن عطاء اللہ محمد -

قاضی حمید الدین کا نام شیخ محمد تھا۔ ان کا سلسلہ نسب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اس طرح جا ملتا ہے :-

قاضی حمید الدین شیخ محمد بن سلطان عطا بن سلطان محمد بن سلطان احمد بن سلطان محمد بن شیخ یوسف بن
شیخ طیب بن شیخ اسماعیل بن طاہر بن یعقوب بن اسحق بن اسماعیل بن قاسم بن محمد بن محمد بن امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق

محمد نجیب خان کی شہادت کے وقت یعنی ۱۱۶۲ھ میں حضرت ذوقی کی عمر گیارہ سال کی تھی۔ یہیں معلوم کہ انہوں نے نجیب خان کو دیکھا ہے یا ان سے ملاقات کی ہے۔ مگر چونکہ حضرت سید شاہ ابوالحسن قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا اس زمانہ میں بہت بڑا، شہرہ تھا اسلئے قیاس یہ کہتا ہے کہ محمد نجیب نے ان سے آرکٹ یا دیور میں ضرور ملاقات کی ہوگی۔ اس طرح ممکن ہے کہ حضرت ذوقی نے ان کو دیکھا ہوگا۔ گدھ آمبور کی جنگ کے واقعات انہوں نے اپنے والد ماجد اور دوسرے اصحاب سے سنے ہوں گے۔ آگے چل کر محمد نجیب کی اولاد اور خاص کر محمد سعید فرزند محمد نجیب سے بڑے گہرے روابط ہو گئے تھے اور انہی کی درخواست پر یہ شہر ثنوی لکھی تھی چنانچہ فرماتے ہیں:

دریں حالت آن محرم راز من	بہر پردہ آگاہ از ساز من
دلہ را چو با غم شہ آشنا	ز بہر خدا کردہ از غم جدا
پدر سال بدین محمد سعید	چو نام خود اندر دو عالم حمید
بصد مہر پیش من آمد ز در	بہ سجیہ ارگی شد مرا چہ ارہ گہ
چونبشت یک لحظہ در پیش من	تلی دہ خاطر ریش من
بگفت اے نظام سخن پروری	نظامی صفت دادہ در دری
کمال تہ شاہی بر آوردہ بہر	چو خاقانی از خسروی نامور
سجواہم کہ از خانہ مشک بیند	سواد سخن را کنی مشک خیز
گزارش گر قصہ ما شوی	دل دوست را کارنہ شوی
طلبگار حسن مقالات شو	گزارش گر بعض حالات شو
چنان آورد این نامہ را در رقم	کہ بر غم کشد خط لوحش تلم
چنان کہش این تاج خورشید را	کہ سلمان اقبال حبشید را
بایجاز گوے آنچہ خوشتر بود	کز اطناب ایجاز کشتہ بود
ز طول سخن طبع ناخوش بود	کہ ما قتل و دل کش بود
ز تو آرزو مند این گوہرم	چہ باشد کہ افشانیش در برم

حمد و نعت و مناجات و معراج و منقبت حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی و مدح حضرت سید شاہ ابوالحسن قرنی و دیوری کے بعد سبب تالیف کا ذکر کیا ہے جس کو ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد حضرت قاضی حمید الدین ناگوری کی تعریف کی ہے اور لکھا ہے کہ سلطان شمس الدین التمش نے انہیں ناگور کا قاضی مقرر کیا تھا اور قضاوت کا یہ عہدہ

برابر حضرت ذوقی کے زمانہ تک ان کے خاندان میں جاری رہا۔ چنانچہ حضرت ذوقی فرماتے ہیں۔

چو در روختہ خلد شد بجائے او | قضا شد مغوض بابتائے او

ز عین عطائے رسول خرا | نہ شد تا کنون ہم ازیشاں جدا

محمد نجیب قضاوت کا عہدہ اپنے بھائیوں کے حوالے کر کے ناگور سے دہلی روانہ ہوئے۔ محمد شاہ بادشاہ دہلی تک ان کی آمد کی خبر پہنچی تو انہیں بلا بھیجا۔ اور انہیں اپنے ہوا خواہوں میں داخل کر لیا۔ پھر ترقی کرتے کرتے نواب انور الدین خان بہادر سے ان کی شناسائی اور پھر دوستی ہو گئی۔ نواب صاحب محمد نجیب کو بید چاہتے تھے۔ اس کے باوجود محمد نجیب ان کے درباری آداب کا بڑا لحاظ رکھتے تھے اور ان کو ہمیشہ اپنا مالک ہی کہا کرتے تھے۔ حضرت ذوقی فرماتے ہیں :-

بجالت چناں ہر دو کامل شدند | کہ یک ذات و یک جان و یک دل شدند

دلی خاں ز نواب خورشید جاہ | ہمی داشت حسد ادب را نگاہ

ز حد گرچہ او لطف می کرد بیش | نمی خواندیش جز خداوند خویش

ہمی بود در کار او جاں نثار | تنگ نداشتی نہی حبت در میح کار

جب کہ میں فتنہ و فساد برپا ہوا تو محمد شاہ نے نواب آصف جاہ کو حکم دیا کہ دکن پہنچ کر فتنہ و فساد کو فرو کرنے کی کوشش کریں۔ آصف جاہ نے درخواست کی کہ نواب انور الدین کو بھی ان کے ساتھ دکن جانے کی ہدایت کی جائے۔ محمد شاہ کا حکم پہنچا تو انور الدین خان نے کہا کہ محمد نجیب کو بھی ساتھ لے لیا جائے۔ حضرت ذوقی لکھتے ہیں :-

چو نواب مہ یافت زین گوئے کار | باصف بگفت اے جہاں را مدار

مراں کار کارے بود صعب تر | دو نیم است از و عالمی را جگر

محمد نجیب ارشود یار ما | باسانی آساں شود کار ما

بدیوانی افزودہ شان من | بباید کہ سازیش دیوان من

چو دیوان من گردد آں یارہ مرد | ز دیوان تو اتم بر آورد گرد

جب آصف جاہ نے محمد شاہ سے اسکی درخواست کی تو بادشاہ پر محمد نجیب کی جذباتی شاک گزری۔ مگر موقع کی نزاکت کا لحاظ کرتے ہوئے چھوڑا اس کی اجازت دی۔

ستہ از دوشیش گرچہ دل تنگ بود | بہمراہی او اشارت نمود

اور محمد نجیب چاہتے تھے کہ وہ شمالی ہند میں رہیں تاکہ اپنے اعزہ و اقربا سے دور نہ ہوں۔ جب انہیں محمد شاہ کا فرمان

ملا تو انہوں نے نواب انور الدین سے درخواست کی کہ کم از کم فتنے کے فرو ہو جانے کے بعد انہیں شمال ہند واپس آ جانے کی اجازت دے دیجائے، چنانچہ حضرت ذوقی لکھتے ہیں :-

بہ نواب گفت کاے کامیاب	ازیں داوری هست جانم بتاب
در اطراف ہندوستان بنگم	توسوی دکن می بری ہم رہم
عیال من آنجا ہمہ دردمند	من این جا بہ ہما راہیت ہر بند
وگر اندریں راہ یا داروگیر	ترا باشد از خستہم ناگزیر
بباید کہ چوں از پس اہتمام	بیاد ہمہ کار ہا انتظام
بلطف خودم شادمانہ کنی	رہی را رواں سوئے خانہ کنی

بہر حال جب وہ دکن آئے اور فتنہ و فساد ختم ہوا تو محمد نجیب نے شمالی ہند واپس جانے کی کوشش شروع کر دی۔ مگر اس دہلیان میں اچانک رکاوٹ کا سیاسی مطلع غبار آلود ہو گیا۔ نواب دوست علی خان کے فرزند نواب صمد علی قتل ہو گئے اور ہر جگہ قتل و غارت گری شروع ہو گئی۔

خرابی بہر سوئے بر کردہ سر	سر آسودگی بردہ زانجا بدر
نہ فرمودہ آنجا است نہ حاکمے	بمیرد در اندوہ و غم عالمے

نواب آصف جاہ نے ۱۳۵۸ھ میں نواب انور الدین خان کو آرکٹ کا حاکم بنا کر بھیجا، جہاں انہوں نے بہت جلد امن و امان قائم کر دیا۔ محمد نجیب کی خفہ آرزو بیدار ہو کر کڑھیں لینے لگی۔ اور انہوں نے نواب انور الدین سے شمالی ہند واپس جانے کی اجازت چاہی۔ نواب صفا فاموش ہو گئے۔ انہوں نے دوبارہ اور بارہ کہا، پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر انہوں نے پُر زور الفاظ میں اپنی دیرینہ خواہش ظاہر کی جس کو حضرت ذوقی نے اپنے الفاظ میں اس طرح ظاہر کیا ہے :-

دل میں اقامت بتاب آمدہ است	قیامت مراد حساب آمدہ است
نخواہد دلہم کردن این جا درنگ	کہ ہجرت عیالہم ز رخ بردہ رنگ
ز بہر خدا چارہ من باز	کہ تا سوئی مسکن شوم گرم تاز
ہمہ کار این ملک ردنی گرفت	جگر گاہ بدخواہ تو شق گرفت
گرفت از تو آسائش آفاق نور	بجز من کز آسائش ماندہ دور
من اینجا بخدمت سرافراختہ	عیال من آنجا بغم ساختہ

وزیرین جا من از دولت با تو اں | عیال من آنجا بغم نا تو اں
 سخا ہم جگر ز آتش هجر تافت | دریں ماه آئندہ خواہم شتافت
 نواب انور الدین نے جب ان کی یہ پرجوش دلی خواہش سنی تو بھی چپ ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ محمد نجیب
 کو الگ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ محمد نجیب نے امیر نواٹ محمد حسین خان طاہر قلعہ دار گڑا مہور سے سفارش چاہی۔ جب
 محمد حسین نے نواب صاحب سے اس کا ذکر کیا تو کہا "میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کے صرف چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ جب
 محمد نجیب نے زندگی بھر میرا ساتھ دیا ہے تو یہ چند دن میرے ساتھ کیوں نہیں رہ جاتے۔ میری وفات کے بعد وہ جہاں
 چاہیں چلے جائیں۔"

چو از عزم من ماند اندک به پیش | چو از دم سیمہ از ہجر خویش
 چو زیں دامگہ رخت بیرون برم | رود ہر کجا خواهد او از برم
 جب محمد حسین سے محمد نجیب نے نواب صاحب کی یہ آخری خواہش سنی تو کہا :-
 چنانچہ منماید کہ نواب و من | گذاریم با ہم سرائے محن
 چو بودیم با ہم زمان حیات | بنوشیم با ہم ایام وفات
 محمد نجیب اپنے گھر لوٹے اور اپنے دونوں فرزندوں محمد سعید اور عبدالرشید یہ واقعہ بیان کیا اور کہا :-
 کہ بے شک بماندیم دور از وطن | بگرداب غربت شدہ ممحن
 بماندیم مجبور از دودمان | زدوران گردون بغم تو امان
 چو آید مرا شربت مرگ پیش | دہم جان خود با خداوند خویش
 شما بعد مرگ من اے دیدگان | بگسیرید راہ پسندیدگان
 ز نواب مہر کس ایں جا بود | باقبال خود ملک پیرا بود
 تہ سایہ لطف او جاکنید | در اطراف ایں ملک ماوا کنید
 وگرنہ بتازید سوئے وطن | ممانید ایں جال پس از مرگ من

جب محمد نجیب کو وطن جانے کی اجازت نہیں ملی تو انہوں نے اپنے دونوں لڑکوں محمد سعید اور عبدالرشید کی شادی
 دیلورہی کے ایک معزز قادری اور چشتی گھرانے میں کر دی۔ صرف چار سال امن و اطمینان کے گزرے۔ اور جب ۱۱۶۱ھ میں
 نواب آصف جاہ کا انتقال ہو گیا تو دکن کا سیاسی مطلع پھر سے غبار آلود ہو گیا۔ جس کا اثر آراکٹ پر پڑنا ضروری ہو گیا۔ آصف جاہ

کی جگہ ان کے فرزند نظام الدولہ ناصر جنگ تحت نشین ہوئے۔ نواب آصفیاد کے نواسے ہدایت محی الدین خان نے ادھونی سے علم بغاوت بلند کیا۔ حسین دوست خاں عرف چندا صاحب داماد نواب دوست علی خاں نے ہدایت محی الدین خاں کا ساتھ دیا۔ پھر ان دونوں نے مل کر فرانسیسیوں کی امداد و اعانت سے نواب انور الدین خاں سے اپنا گھوٹا ہوا ملک واپس لینا چاہا۔ یسٹان ۱۱۲۲ھ میں گڈامبور کے پہاڑ کے دامن میں ایک زبردست معرکہ پیش آیا۔ محمد حسین خاں طاہر قلعہ دار گڈامبور نے بڑی جوانمردی دکھائی اور خوب داد و شجاعت دی، مگر آخر میں دشمنوں کے تیروں کا شکار ہوئے۔ نواب انور الدین کو اس کی خبر پہنچی تو کہا :-

بگفتا چو جاں داد آں یا رہ من
نزیبہ بجز جان دہی کار من
یہ کہ نواب صاحب نے بھی اپنا ہاتھی آگے بڑھایا اور بڑی تیز لڑائی شروع کر دی۔ آخر وہ بھی تیر کا نشانہ بنے، اور کچھ دیر میں راہی اہل ہو گئے۔ مگر محمد نجیب چھل کر ان کے ہاتھی پر جا بیٹھے اور نواب صاحب کو اپنے دونوں ہاتھوں سے سینھا لایا اور انہیں نیچے گرنے نہیں دیا۔ اور سپاہیوں کو لٹکرا اور کہا دیکھو نواب صاحب ہمارے اندر موجود ہیں۔ آگے بڑھو اور دشمنوں پر حملہ کرو۔ حضرت ذوقی نے اس جنگ اس طرح نقشہ کھینچا ہے۔

زجا جست خان در کنارش کشید
ہمی کرد گردن کشاں را ندائے
اساس جہاں ماند از پا ہنوز
بتازید بر خصم خون خوار او
شنا بید و شمشیر و خنجر ز نید
کہ باشد عتابش عذاب الیم
بکاھید جانہائے بد خواہ او
مبادا فقیرے بہ جولان تان
منکٹ خوردہ پا برنگدان زدن
چرا بودہ باید ز سگ ہم تیر
گزارید حق خداوند خویش
تھی کرد سپہ از و چوں توان

چو نواب بہ از قضا شد شہید
فرو او قتان نہادش ز جاے
کہ نواب مہمست بر جا ہنوز
تھاون چہ ورزید در کار او
بہ پیکار در کار او سر ز نید
بمانید بر جاے خود مستقیم
بترسید از قہر جانگاہ او
چو حق نمک ہست بر جان تان
بود در رہ جہل جولان زدن
ز حق نمک سگ نہ پیچیدہ ہر
بباطل مکوشید در بند خویش
چو بر جاے خود ہست آں پہلوان

لیکن تھوڑی دیر بھی نہیں گزری تھی کہ ایک تیر محمد نجیب خان کے بھی آگیا اور وہ اور نواب صاحب دونوں ہاتھی

کی بیٹھ سے نیچے گر پڑے رجاہیوں نے جب یہ حالت دیکھی تو دل شکستہ ہو گئے اور میدان سے منہ موڑ لیا۔

جہاں راہبشت و شاد اندر بہشت
درافتاد نواب والا گھر
بہ پیچیدہ از جنگ کردن عنان
فتادند چوں باد اندر گرینہ

بدان صدمہ آن خان نیکو سرشت
درافتاد آن دل نامور
چو دیدند شیر افغانان آچنان
ممانند یکبارگی از ستیز

یہ جنگ ۱۱۶۲ھ میں ہوئی تھی۔ نواب انور الدین خان کی شہادت کے بعد جو واقعات پیش آئے ان کو بھی حضرت ذوقی نے بیان کیا ہے۔ یہ مثنوی ۱۱۸۵ھ میں لکھی گئی ہے۔ اس طرح بعد کے تیس سال کے اندر اس خاندان سے متعلق جو حالات پیش آئے ان کو بھی حضرت ذوقی نے قلمبند کر دیا ہے۔

سیاسی حالات کے ساتھ اجتماعی حالات بھی بیان ہوئے ہیں۔ شادیوں میں جو رسوم ادا ہوتے ہیں اور جس طرح کی ضیافت ہوتی تھی، ان کا نقشہ اشعار میں کھینچا ہے۔ نواب محمد علی والا جاہ نے محمد سعید اور عبدالرشید کی مدد سے بہت سی لڑائیاں لڑیں اور بہت سے قلعے فتح کئے۔ چنانچہ ایک جگہ لکھتے ہیں :-

بسا گردناں را فکندہ بکرد
بمردی و تلاع دگر بستہ
الیا نور برد و مدرہ شدہ پست شاں
فراسیں پابند زنجیر شاں
فکندہ بقوج مخالف شکست
برافروختہ آتش عربہ
منودہ جو انمردی و پر دلی
ہزیمت دہ خصم خوشنوار گشت
بشیری بسا کار کردہ چو شیر
بنکشنگیریاں را شکستہ کمر
بدان لیش را بال و پر سوختہ
بر آورد از کہیں پرستاں دمار

نراقبال نواب آن ہردو مرد
حماں قلعہ سا گندھ بستہ
ہم ایلور شد فتح بردست شاں
ہماں چیلچری گشتہ تسخیر شاں
بتر نامل آن ہردو خروامست
بنایک چو شیر غری بر زدہ
چو آمد عدو بر ترجیناپلی
چو نواب عازم بکولار گشت
در آں مدت آن ہردو مرد دلیر
بر ہماں جیاں چست بستہ کمر
بما چرکہ آتش برافروختہ
ازیں گونہ شاں بارہا کردہ کار

جب نواب والا جاہ نے ان دونوں کی غیر خواہی و سعادت مندی دیکھی تو ان دونوں کو اپنا معتمد علیہ قرار دیا۔

اور خلوت و جلوت میں ان کو اپنا ہم نشین بنایا حضرت ذوقی فرماتے ہیں :-

پوداشت کز خدمت خود خوش اند	برائے خود گرم چول آتش اند
در لطف و احسان برخ شان کتاد	دل و جان غنائک شان کرد شاد
بہر خلوت و جلوت تے خواندہ پیش	بفرمود منون افضل خولیش

یہ پوری مثنوی دس داستانوں پر منقسم ہے۔ آخری داستان میں محمد نجیب خاں شہید کی اولاد اور ان کی امتیازی صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ محمد نجیب خاں کے تین لڑکے تھے۔ محمد سعید، عبدالرشید، عبدالقدوس اور پھر محمد سعید کے پانچ لڑکے تھے۔ محمد حمید، محمد نجیب، محمد حبیب، غلام نجف اور ابو سعید۔

عبدالرشید کے تین فرزند تھے۔ غلام محی الدین، محمد اکرم، اور عبدالوحید۔
عبدالقدوس کا ایک لڑکا تھا۔ جس کا نام عبدالواجد تھا۔

ان سب کی بڑی تعریف کی ہے۔ پھر محمد نجیب خاں شہید کے داماد حبیب اللہ خاں کی بڑی تعریف کی ہے، ان کے فرزند منور علی خاں کو حضرت ذوقی کے ساتھ بڑی عقیدت تھی۔ حبیب اللہ خاں کے داماد غلام چشتی یا رخاں اور پھر ان کے فرزند غلام غوث تھے۔ محمد نجیب خاں شہید کے برادر زادگان میں خصوصی طور پر فتح محمد خاں کی تعریف کی ہے۔

یہ مثنوی ۱۸۵ھ میں لکھی تھی اور ایک ہفتے میں تمام ہوئی تھی۔

عجب ہیں کہ ایں بدر عالم فروز تمام پذیرفت در ہفت روز
اس مثنوی کے کل ایک ہزار پانچ سو چودہ شعر ہیں، خود ہی فرماتے ہیں :-

ہمہ بیت ادگر بگیری شمار سراسر بود یا نصد و یک ہزار
اس وقت حضرت ذوقی کی عمر صرف پینیس سال کی تھی چنانچہ فرماتے ہیں :-

دراں دم کہ ایں ماہ نو رخ نمود ہمہ عمر من پنج و سی سالہ بود
مولانا باقر آگاہؒ ان کے ہم عصر اور ساتھی تھے۔ عمر میں حضرت ذوقی سے سات آٹھ سال چھوٹے تھے۔
مگر شاعری پر ان کی نظر بہت گہری تھی۔ اس لئے حضرت ذوقی جو بھی لکھتے تھے آگاہ کی نظر سے گزرتے تھے۔
اگر وہ پسندیدگی ظاہر کرتے تھے تو انہیں بڑی خوشی ہوتی تھی۔ انہوں نے یہ مثنوی بھی باقر آگاہؒ کی خدمت میں پیش کی تھی، چنانچہ لکھتے ہیں :-

بود کان گل تازہ تر از نگار | زمین انگنہ سوی باقر گزار

<p>تفرج گر بوستان من است و گزنا پسند جهان شد چه باک پسند من آخر پسند وی است که صد نو بهار است در دام وی ز چشم بداندیش مستور باد وز و نام گوینده بر ماه باد ایا غی زخمخانه عشق گیر</p>	<p>که او محرم سر جان من است پسند و گز او این در تابناک چو جان و دل من به بند وی است مباد این چین بسته دام وی از و چشم احباب پر نور باد تماشه گیر دولت و جاه باد بیا ساقیا، شو مراد بگیر</p>
---	---

بده تا شوم مست از جام غوث
کنم ختم این نامه بر نام غوث

آقائی نامدار سر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے
انبیائی کرام سے جتنے بھی معجزات صادر ہوئے ہیں وہ صرف
زمین تک ہی محدود رہے۔ افلاک کا معجزہ کوئی بھی نہ بنا سکے۔
لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام انبیاء کے سردار
تھے اس لئے آپ کو معجزہ بھی سب سے بڑھ کر عطا ہوا۔ آپ کا شق القمر
کا معجزہ الیسا حیرت انگیز اور عقل و سائنس کے لئے ایسا حیران
کن ہے کہ جسے آج تک نہ کوئی فلسفی سمجھ سکا اور نہ کوئی سائنس
دان اس معجزہ کی کیفیت احادیث میں اس طرح درج ہے کہ
ہجرت سے قبل ابو جہل بن ہشام اور ولید بن مغیرہ اور عاص
بن وائل وغیرہ کفار قریش نے مجتمع ہو کر حضور صلی اللہ علیہ
وسلم سے کہا کہ اگر آپ خدا کے سچے نبی ہیں تو چاند کے دو حصے
کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں ایسا کر دوں تو کیا تم لوگ ایمان
لے لو گے؟ انہوں نے جواب میں ہاں کہا۔ آپ نے بارگاہ رب
العزیز میں دعا فرمائی اور انگشت مبارک سے چاند کی طرف
اشارہ فرمایا۔ اشارہ کرتے ہی قدرت الہی سے چاند دو ٹکڑے
ہو گیا اور دو ٹکڑے ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار کر اور ہر کافر کا نام لیکر فرمایا کہ تم
سب گواہ رہو۔ تمام کفار چاند کے دونوں ٹکڑوں کو بڑی
حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اور چاند کے دونوں حصوں کے

درمیان ایک پھاڑا حائل تھا۔
اب کفار نے کہنا شروع کیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ یہ
سن کر حضور نے فرمایا اگر یہ جادو یا نظر بندی ہے تو اس کا اثر
صرف تم لوگوں ہی تک محدود رہ سکتا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ دنیا کے
کروڑوں انسانوں پر بھی اس کا اثر ہو۔ اگر تم لوگوں کو اس کی
حقیقت کا علم نہ ہو تو جو لوگ دیگر ممالک سے آتے ہیں ان سے
دریافت کر لینا۔ تو انہوں نے اس کی تصدیق کر دی۔ مگر باوجود اس
کے کفار اپنی قدیم جہالت پر قائم رہے۔
احادیث و تواریخ اسلام سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ
رب العزیز نے تمام انبیاء کرام کو بے شمار فضائل و برکات اور
معجزات عنایت فرمائے لیکن تمام انبیاء کرام کو جو معجزات
انفرادی طور پر دئے گئے تھے ہمارے پیغمبر حضور اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم کو ان تمام معجزات کا مجموعہ اور اس کے علاوہ
اور بھی معجزات عطا کئے گئے تھے۔ بخاری میں حضرت عبداللہ
بن سلام رضی اللہ عنہ (جو یہودیوں کے جلیل عالم اور سب
سے زیادہ بزرگ آدمی تھے) کا قبول اسلام کا مفصل
واقعہ اس طرح درج ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن سلام
اپنے باغ میں پھل بیج کر رہے تھے کہ انہوں نے حضور صلی

کی کہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آمد کی اطلاع پائی تو فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری دی اور عرض کیا کہ میں آپ سے تین باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں، ان سوالوں کا جواب سوائے اس شخص کے جو اللہ کا نبی ہو اور کوئی دوسرا نہیں دے سکتا۔

بعد ازاں حضور نے ان سے پوچھا کہ وہ کیا سوالات ہیں۔ انہوں نے عرض کیا (۱) قیامت کی پہلی نشانی کیا ہوگی؟ (۲) دوسری وہ کونسی چیز ہے جو اولاد کو اپنے باپ یا ماں کی مشابہت کی جانب کھینچتی ہے؟ (۳) تیری جنت میں داخل ہونے والوں کو سب پہلا کھانا جو ملے گا وہ کیا ہوگا؟

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریلؑ نے ابھی ابھی مجھے ان سوالات کے جوابات سے آگاہ کیا ہے، تم اپنے سوالوں کا جواب سنو۔ پہلا (۱) قیامت کی پہلی علامت وہ آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی جانب ہانکے گی۔

(۲) دوسرا جواب بچہ میں ماں یا باپ کی مشابہت کا مقدم سبب یہ ہے کہ اگر باپ کا مادہ منویہ ماں کے مادہ منویہ پر غالب آجائے تو بچہ اپنے باپ کی مشابہت اختیار کرتا ہے، ورنہ ماں کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ (۳) تیسرا جواب جنت میں داخل ہونے والوں کا سب سے پہلا کھانا مچھلی کے کلیجہ کا سب سے عمدہ ٹکڑا ہوگا۔

حضور اکرم کے یہ جوابات سننے کے بعد حضرت عبداللہ بن سلامؓ نے عرض کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسول ہیں اور خدا کے سوائے کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد عبداللہ بن سلامؓ نے عرض کیا اے رسول خداؐ یہودی بڑی افراتفری اڑا رہے ہیں۔ جب یہودیوں کو میرے مسلمان ہونے کا حال معلوم ہوگا تو وہ مجھ پر طرح طرح کے الزامات لگائیں گے۔ اس لئے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ میرے مسلمان ہونے کا حال معلوم ہونے سے پیشتر آپ میری قوم سے میرے متعلق معلوم کر لیجئے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے سربراہ اور وہ لوگوں کو طلب فرمایا۔ ان کی آمد سے قبل حضرت عبداللہ بن سلامؓ قریب کے ایک کمرے میں چھپ گئے، جب یہودیوں کے سردار جمع ہو گئے تو حضور نے عبداللہ بن سلام کے متعلق ان کی قوم سے رائے زنی فرمائی۔ انہوں نے جواب دیا وہ ہمارے سردار اور پیشوا ہیں۔ حضور نے پھر ان سے پوچھا کہ اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو کیا تم لوگ بھی مسلمان ہو جاؤ گے؟ انہوں نے جواب دیا خدا انہیں اسلام سے بچائے، اور ان کو اپنی پناہ میں رکھے۔ حضرت عبداللہ بن سلامؓ نے یہ بات سننے ہی فوراً کمرے سے نکل کر محفل میں آگئے اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بھیجے ہوئے سچے رسول ہیں۔ یہودی یہ سن کر کہنے لگے، عبداللہ یہ خدا کی لعنت ہو، یہ ہم میں کا سب سے زیادہ برا شخص ہے۔ اور بد بخت ہے اور اسی وقت عبداللہ بن سلامؓ پر طرح طرح کے الزامات تراشنے لگے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ اے

رسول خداؐ یہی وہ بات ہے جس کی اطلاع میں نے قبل از وقت آپ کو دی تھی۔

قارئین کرام غور فرمائیں کہ حضور اکرمؐ کی مدینہ طیبہ میں تشریف آوری کی خبر سن کر یہودی جیسی دشمن اسلام قوم کے ایک مقتدر ہستی اور بزرگ عالم کا بذات خود خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنا ہی ایک بڑا معجزہ ہے اور پھر وہ اہم ترین سوالات جن کو انہوں نے حضورؐ کی نبوت کی آزمائش کے لئے پیش کیا تھا ان سوالوں کا صحیح جواب دینا بھی ایک دوسرا معجزہ ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس اور آپ کی ہر ہر ادا بذات خود ایک معجزہ ہے۔

معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم

ایک مرتبہ آپ کی خدمت اقدس میں ایک بدو حاضر ہوا اور کہا کہ آپ اپنی نبوت کا ثبوت دیکھیے۔ آپ نے اس سے کہا کہ اگر میں کھجور کے درخت کے کسی بھی خوشہ کو بلاؤں اور وہ میری اطاعت کرے تو کیا تم میری نبوت کا یقین کر لو گے۔ اس نے جواب دیا ہاں۔ آپ نے خوشہ کو بلایا۔ وہ درخت سے اتر کر آپ کے پاس آگیا اور جب آپ نے اس کو واپس جانے کا حکم دیا تو وہ اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ یہ عجیبہ دیکھ کر وہ بدو مسلمان ہو گیا۔ (ترمذی)

حضور اکرمؐ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے۔ راستہ میں ایک بدو آتا ہوا نظر آیا۔ آپ نے اس سے دریافت کیا کہ کہاں جا رہے ہو۔ اس نے جواب دیا گھر جا رہا

ہوں۔ آپ نے پھر اس سے پوچھا کیا تم کو نیکی کی ضرورت ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ اور دریافت کیا کہ وہ نیکی کیا ہے؟ آپ نے اس کو کلمہ توحید پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ اس نے کہا اس کی گواہی کون دے گا۔ آپ نے فرمایا سامنے کا درخت، یہ کہہ کر آپ نے وادی کے کنارے سے ایک درخت کو بلایا، وہ دوڑتا ہوا آیا اور آپ کے سامنے آکر کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اس سے تین مرتبہ کلمہ توحید پڑھوایا۔ اس نے کلمہ پڑھا اور پڑھنے کے بعد اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ بدو یہ دیکھ کر اپنے مکان کی جانب چل دیا۔ کہ اگر میرے اہل و عیال نے بھی اسلام قبول کر لیا تو ان کو لے کر آؤں گا۔ ورنہ میں تنہا ہی آپ کے پاس آؤں گا۔

ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں (عائشہ) ایک مرتبہ اندھیرے میں کپڑا سی رہی تھی کہ اچانک سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی۔ میں نے سوئی بہت تلاش کی مگر تاریکی ہونے کی بنا پر سوئی نہ مل سکی تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرہ میں تشریف لائے اس وقت آپ کے حجرہ انور سے نور کی شعاعیں پھوٹ رہی تھیں جس کی وجہ سے میرا کمرہ نور سے روشن ہو گیا اور اسی روشنی میں میں نے اپنی سوئی تلاش کر لی۔

حضرت محمدؐ براہیم التیمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم نے آپ سے زیادہ فصیح بولنے والے انسان کو نہیں دیکھا حضورؐ نے فرمایا قرآن مجید میری زبان میں نازل ہوا ہے۔ چوں کہ قرآن کی ذہن عربی ہے۔ بنا بریں میرے فصیح ہونے میں کوئی چیز مانع نہیں ہے۔

قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زندہ جاوید معجزہ ہے۔ اگر تمام جن وانس مجتمع ہو کر بھی اس کی نظیر پیدا کرنا چاہیں تو قیامت تک نہ کر سکیں گے اور یہ معجزہ مہدائت اسلام کی بین نشانی ہے۔ اور حضور صلعم کی نبوت اور رسالت کی ابدی و روشن دلیل ہے۔ اور یہ زندہ جاوید معجزہ تا قیام قیامت قائم رہے گا۔ اور دین اسلام کی مذہبی کتاب کی سب سے اہم خصوصیت اور دلیل یہ ہے کہ اس کی مذہبی کتاب دنیا کے لاکھوں مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہے کسی مذہب کی تاریخ میں کوئی ایسی مثال دستیاب نہیں ہو سکتی۔ کہ کسی مذہب کی کتاب اس مذہب کے ماننے والوں کے سینوں میں آج تک محفوظ ہو۔ یہودی ہویا عیسائی یا مجوسی غرض کوئی بھی قوم ہو اس قسم کی نادر مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب یعنی قیام قیامت سے پہلے ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا، کہ لوگوں کو دین پر مدامت اختیار کرنا اتنا دشوار ہوگا جتنا کہ آگ پر بیٹھنا دشوار ہوتا ہے۔ اس زمانے میں عابد جاہل ہوں گے اور قاری فاسق ہوں گے۔

بخاری اور مسلم سے روایت ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ ارشاد کیا 'قیامت سے قبل لوگ اونچی اور بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صادق پیش گوئی آج پایہ تکمیل کو پہنچ رہی ہے۔ اس حدیث شریفہ کا مفہوم یہ ہے کہ لوگ دین سے زیادہ دنیا کی آراستہوں پر توجہ دیں گے اور خدا اور اس کے رسول کی محبت ان کے دلوں میں بہت کم ہوگی۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری مسلمان ایک مشرک کے تعاقب میں تھے۔ اچانک اس انصاری مسلمان نے کڑا مارنے کی آواز سنی 'مذہب سے جب دیکھا تو وہ مشرک چاروں شانے چت پڑا ہوا نظر آیا۔ جب قریب گئے تو دیکھا کہ اس کا پھر شق ہو گیا ہے اور ناک چپک گئی ہے۔ اور جسم کا رنگ نیلا ہو گیا ہے۔

جنگ سے فراغت کے بعد اس انصاری مجاہد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعہ کا ذکر کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 'وہ سوار آسمان کا فرشتہ تھا۔ غرض معجزہ کو معجزہ سمجھ کر اس کے یقین و قبول کھلا اولین شرط یہ ہے کہ آدمی پہلے پہل غیب پر ایمان رکھتا ہو، اس کے بعد دیکھو کہ مذکورہ معجزہ کی مذکورہ بالا غایت اور اس یقین کی اولین شرط کو پیش نظر رکھ کر وقوع معجزہ کی مختلف صورتیں یا توجہات کیا ہو سکتی ہیں۔ جنہی مستفوق یا فروعی احتمالات سے قطع نظر کر کے جن سے قدیم و جدید علم کلام کا دفتر پر ہے اصولی طور پر صرف وہی دو صورتیں نکلتی ہیں جن کی طرف میں نے اقتباس بالا میں اشارہ کیا ہے۔ معجزات تو بہر حال کسی نہ کسی زمانے اور مخصوص وقت میں ظاہر ہوتے ہیں اور پھر دنیا کے دوسرے حوادث کی طرح فنا ہو جاتے ہیں۔ اس بنا پر اگر ہر معاند کے سوال پر سنجیدہ معجزہ دکھاتا رہے تو یہ تسلسل شاید کبھی ختم نہ ہو اور پیغمبر کی زندگی صرف ایک تماشہ گرد کی حیثیت اختیار کر لے۔ اس لئے ظاہری معجزہ طلب کرنے والوں کو دائمی اور مسلسل معجزہ کی طرف ملاحظت ہونے کی تاکید ہوتی ہے۔

انبیاء کی زندگی علم و عمل دونوں کا مجموعہ ہوتی ہے اور ان کے تمام ارشادات و تعلیمات سے صرف ان ہی دونوں کی تکمیل اور ترقی مقصود ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے انبیاء کے بعض معجزات کا اثر صرف علم و یقین پر پڑتا ہے۔ ان سے کوئی عملی نتیجہ مرتب نہیں ہوتا، ہاتھ کا چمکا ٹھنڈا، عصا کا سانپ بن جانا، چاند کا شق ہو جانا، اگرچہ ایسے نہایت عظیم الشان عملی نتائج ظاہر ہوتے ہیں، مثلاً، عصا کے سانپ بن جانے سے بنی اسرائیل کو کوئی عملی فائدہ نہ پہنچا سکا، لیکن اس کے ذریعہ سے پانی کا چشمہ ابلا ان کے لئے حیات بخش ثابت ہوا۔

پہلی قسم کے معجزات کو قرآن میں حجت۔ یا بھبرہاں کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس قسم کے معجزات کا ظہور ہوتا ہے جن کا اثر صرف علم و یقین پر پڑ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اس قسم کے دو معجزے دیکر فرعون کے پاس روانہ کیا اور اسی بنا پر حضور صلعم نے کفار قریش کو معجزہ شق القمر دکھایا، لیکن اس کے بعد انبیاء کی تعلیم و ہدایت سے مومنین غلصین کا گروہ پیدا ہو جاتا ہے حضور اکرم سے کسی نے معجزہ کا سوال نہیں کیا لیکن آپ سے اکثر معجزا

کا ظہور ان ہی کے درمیان ہوا۔ بالخصوص غزوات میں اکثر تائید الہی نے مسلمانوں کی مدد کی ہے۔ غزوہ بدر اور جنین میں فرشتوں کا آسمان سے نازل ہونا، معترضے سے زادراہ کا تمام فوج کے لئے کافی ہونا۔ آپ کی انگلیوں سے پانی کا نکلنا، یہ اور قسم کے بہت سے معجزات، غزوات ہی کے زمانے میں آپ سے وقوع پذیر ہوئے اور ان سے تمام مسلمانوں نے ایسی حالت میں فائدہ اٹھایا جبکہ تمام دنیوی اسباب و وسائل منقطع ہو چکے تھے۔ اسی کا نام قرآن مجید کی زبان میں مدد نصرت اور تائید ہے اور یہ چیز ہر نبی کو آخری وقت میں عطا کی جاتی ہے، اور عین اس وقت جب کہ بظاہر کوئی سامان نظر نہیں آتا، دفعۃً نصرت الہی توقع کے خلاف، گرد و پیش کے واقعات کے خلاف بجلی کی طرح ناامیدی کے بادل سے پمک اٹھتی ہے۔

از

حافظ محمد اسماعیل دہلوی
زمرہ رابعہ سلم دارالعلوم لطیفیہ حضر مکان پور

سلسلہ صفحہ ۱۰۱ انبیاء نے ہر قیمت پر اپنی دعوتی روح اور اپنے دعوتی کردار کی حفاظت کی، حکومت کی، مگر حاکمانہ انداز کے بجائے داعیانہ انداز سے، دنیا میں رہے مگر اہل دنیا کی طرح نہیں، بلکہ طالب آخرت بن کر۔ مگر افسوس، کہ قوموں نے سمجھا نہیں — حکومت پر زوال آیا تو پھر نام و نشان کب تک! غم شد

ترجیہ مکتوب

یہ مکتوب
آپ نے مولوی سید حسین الملک
صاحب عرف پاچھا صاحب معنی بلہاری
کے نام ۲۰ شعبان ۱۳۸۷ھ میں تحریر کیا تھا۔

زبدۃ العارفین و دانش علم سید المرسلین کا شیف الامور
القرآن المبین محی الملک والدين حاجی الحرمین
مولانا

شیخہ محی الدین اللطیف الفارسی
المشہورہ قطب و بیوی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بعد سلام سنون کے معلوم ہو کہ عنایت نامہ کہ جو ۱۵ ارباب
کو فقیر کے نام تحریر کیا گیا تھا موصول ہوا۔ آپ لوگوں کی خیر دعائیں
کی خبر سے دل کو اطمینان ہوا۔ الحمد للہ علی الذلک خط سے یہ بھی
معلوم ہوا کہ شادی کی تاریخ ملتوی کر دی گئی ہے۔ میر عزیز! جو کام
ضروری ہے اسے جہاں تک ممکن ہو جلد کر دینا چاہئے۔ چھ ماہ تاخیر
کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی۔ من مہی گویم زیاں کن یا بفکر سویش
ای زفر صفت بے خبر ہر چہ باشتی زود باش۔

اور جیسا کہ اشارہ کیا گیا ہے اس فقیر مشتاق کی ملاقات
کو تمام دوستوں کی ملاقات سے مقدم سمجھیں۔ خط میں اپنی لڑکیوں
کی کثرت اور مزاج شریف کی ناسازی کا ذکر کیا گیا ہے۔ میرے
مکرم میں نے تو آپ کی دونوں لڑکیوں کے متعلق تجویز سوچی تھی۔
لیکن آپ کی عقلیت سے اس کا موقع مل گیا۔ بہر حال حتی المقدور
کا بغیر میں ہاتھ بٹانے سے فقیر نہ پیچھے ہٹا ہے اور نہ ہو گا۔ بیماری کا
تذکرہ جو آپ نے کیا ہے اس کے لئے عرض ہے کہ علاج و معالجہ کیلئے
بیمار کا طبیع کے سامنے ہونا ضروری ہے۔ ملاقات کے وقت جو تجویز

مناسب ہوگی وہ کجائیگی۔ تاہم فی الحال شربت ورد و دگر منفعتیں
دو بار اور مفرج بار و دلکشا بقدر ایک مشقال روزانہ بوقت
نظر تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔

مکتوب میں بعض لوگوں کے افتراء اور بہتان کا سبب مجھ سے
پوچھا گیا ہے۔ عزیز مکرم! مجھے کچھ نہیں معلوم کہ مولوی اسماعیل صاحب
کون ہیں، ان کا مذہب کیا ہے۔ دوزخی ہیں یا جنتی ہیں۔ یوں
ہیں یا کافر ہیں۔ کل قیامت کے دن جو کچھ واقعہ یا حقیقت ہے
وہ ظاہر ہو جائیگی۔ لیکن صاحب میل الایمان نے قول و کلام
نکھڑ من اہل القبلہ کے تحت تکفیر و تلحین کی ممانعت اور
مکفر و لاعن کی جانب کفر و لعنت کے رجوع کرنے کے اندیشہ کے متعلق
لکھا ہے وہ نظر سے گذرا ہو گا۔ علامہ ملا علی قاری نے لکھا ہے
کہ علماء نے کہا ہے کہ وہ مسئلہ جس کا تعلق کفر سے ہے اگر اس
میں ۹۹ احتمال کفر کے ہوں اور ایک احتمال اس کی نفی کا ہو تو

مفتی اور قاضی کے لئے بہتر ہے کہ وہ نفی والے احتمال پر عمل کریں اس لئے کہ ہزار کفار کو غلطی سے زمرہ اسلام میں باقی رکھ کر ان کو رحمت خداوندی کا مستحق بنا دینا غلطی کم درجہ اور معمولی ہے بہ نسبت اس غلطی کے کہ کسی مسلمان کو غلطی سے زمرہ اسلام سے خارج کر کے عذاب خداوندی کا مستحق قرار دے دیا جائے۔

مسئلہ مذکورہ میں اس بات کی تصریح ہے کہ اگر قائل اپنے قول کی تاویل کرتا ہو تو اس کی تاویل قبول کی جائے گی۔ اور تکفیر وغیرہ کا حکم اس وقت ہے کہ جب قائل نے معنی کفر کا قصد کیا ہو۔ حدیث میں آیا ہے رفع عن

اصحابی الخطاء والنسیان اگر خطا یا نسیا آگیا ہوا ہے تو وہ معاف ہے۔ خدا دی قاضی خان میں ہے اگر کسی نے غلطی سے کلمہ کفر کا تکلم کر دیا تو اس کی وجہ سے وہ کسی کے نزدیک بھی کافر نہ ہوگا۔ منابیع میں ہے کہ اگر کسی مسئلہ میں متعدد وجوہ موجب تکفیر ہوں اور ایک وجہ مانع تکفیر ہو تو مفتی پر لازم ہے کہ وہ اس وجہ کو اختیار کرے جو مانع تکفیر ہے مسلمان سے جس ظن کی وجہ سے بھر اگر قائل کی نیت اسی جانب تھی کہ جو مانع تکفیر ہے تو وہ

مسلمان ہے اور اگر اسکی نیت اسی جانب تھی کہ جو موجب تکفیر ہے تو مفتی کے فتوے سے اسے کچھ فائدہ نہ ہوگا بلکہ اسے توبہ اور ظلم کفریہ سے رجوع اور تجدید نکاح کا حکم دیا جائے گا۔ حاشیہ سراجیہ محیط اور ذخیرہ میں ہے کہ مسلمان کافر نہ ہوگا جب تک کہ وہ کفر کا ارادہ نہ کرے اگرچہ اس نے کلمہ کفریہ کا تلفظ کیا ہو۔ خلاصہ میں ہے کہ ایسا لفظ جس میں چند احتمالات اور وجوہ ہوں اسکی وجہ قائل کافر نہیں ہوگا اس لئے کہ کفر سب سے بڑی سزا ہے۔ لہذا اس کے

لئے جرم بھی بڑا ہونا چاہئے اور جب لفظ محتمل الوجہ ہے تو جرم کی شدت باقی نہ رہی تو پھر سزا بھی سخت نہ ہوگی۔ ملقط میں ہے کہ عالم کو چاہئے کہ جب اس کے سامنے اس قسم کا معاملہ پیش ہو تو وہ اہل اسلام کی تکفیر میں جلد بازی سے کام نہ لے۔ حالانکہ یہ اس کو معلوم ہے کہ اگر کسی کو تلوار کے خوف سے کلمہ کفریہ کے تلفظ پر مجبور کیا گیا ہو اور اس نے جان کے خوف سے کلمہ کفر زبان سے کہ دیا ہو جب بھی وہ مسلمان ہی رہتا ہے کافر نہیں ہوتا۔

جب فقیر نے صراط مستقیم مطبوعہ ۱۳۳۹ھ کا مطالعہ کیا ہے مولوی سمیع صاحب کے سبب و شتم اور تکفیر کے مسئلہ میں تکفیر کرنے والوں سے میں متفق نہیں ہوں جس طرح خلفاء ثلاثہ کی تکفیر کرنے والے یعنی رؤف کا اور خلیفہ رابع کی تکفیر کرنے والے یعنی خوارج کا اہل سنت والجماعت ساتھ نہیں دیتے اور رؤف و خوارج اس وجہ سے اہل سنت سے ناراض رہتے ہیں اور ان پر اقرار و اہتمام رکھتے ہیں اسی طرح فقیر جو مولوی سمیع صاحب کی تکفیر کرنے والوں کے ساتھ شریک نہیں ہے تو وہ لوگ مجھ سے ناخوش ہیں اور مجھ پر اقرار و اہتمام رکھتے ہیں۔

سراج الامۃ امام اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان بیزید پلیدی کی عدم تکفیر اور عدم سبب و شتم کی وجہ سے اور احتیاط پر عمل کرنے کے باعث متحون نہیں ہیں۔ تو یہ فقیر جو مولوی سمیع صاحب کی تکفیر نہیں کرتا اور احتیاط پر عمل کرتا ہے تو اس پر کیوں طعن و تشنیع کی جاتی ہے۔ قرآن مجید احادیث شریف اور بزرگان دین کے اقوال سب فرعون کے کفر پر دلالت کرتے ہیں اور صاحب سراج الازہرنے فرعون کو تمام اگلوں اور پھلوں میں سب سے زیادہ شقی اور بد بخت

لکھا ہے، لیکن اس کے باوجود شیخ ابن عربی نے فرعون کے اپنا
کو تاویلات سے ثابت کیا ہے اور اس کی عدم تکفیر کی جانب گئے
ہیں، اور یہ عدم تکفیر شیخ محی الدین ابن عربی قدس سرہ العزیز کی
قطبیت میں کچھ بھی خلل انداز نہ ہوئی اور کسی نے شیخ کو فرعون یا
کافر نہیں بنایا بلکہ ملا جلال الدین دوانی نے شیخ ابن عربی کی
وسعت نظری اور ترجمہ علی الخلق کو دیکھ کر شیخ کی مدح و تحسین
کی ہے تو اگر فقیر نے احتیاط کا پہلو اختیار کرتے ہوئے مولوی
سمعیل کی تکفیر نہیں کی تو فقیر کے ایمان میں کیا فرق پیدا ہوگا۔
اور کس طرح اس مسکین کو سمعیل کہا جاسکتا ہے۔ مسکین اہل
سنت والجماعت سے ہے اور حنفی المذہب سے۔ لیکن اگر صرف
مولوی سمعیل صاحب کی عدم تکفیر کی وجہ سے کوئی مجھے سمعیلی کہتا
ہے تو فقیر سمعیلی ہے۔ جیسا کہ امام شافعی صاحب فرماتے ہیں،
کہ اگر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی موجبِ فضل ہے
تو میں رضی ہوں اس لئے کہ آل رسول کی محبت سے بڑھ کر اور
کیا شئی ہوگی۔ اگر اس وجہ سے کوئی مجھے رضی سمجھتا ہے تو سمجھا
کرے۔ ان کے اس طعن سے میں آل رسول کی محبت کو ترک نہیں کر سکتا۔
شاید حقیقت لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے
کہ اپنے مذہب سے خارج کرنا اور ایسی باتوں میں مشغول ہونا جس
سے ملت اسلام کو نقصان پہنچے، احمقوں اور نادانوں کا کام
ہے۔ نصاریٰ باوجود عیسائی پرستی کے لاکھوں کو اپنے مذہب میں
داخل کرتے ہیں اور اپنی جماعت کو بڑھاتے ہیں۔ وہ روز بروز کی
کوشش کرتے ہیں۔ خدا معلوم کہ مسلمانوں کو باوجود خدا پرست
ہونے کے مولوی سمعیل صاحب کی تکفیر اور زمرہ مومنین سے

اخراج اور مسلمانوں کے اندر تفریق و انتشار پیدا کرنے پر اس
قدر اصرار و اہتمام کیوں ہے۔ یہ بھی واقعہ ہے کہ جو شخص شہرت
رکھتا ہے، اور مطعون نہ ہو، یہ عنقا کے حکم میں ہے، کیونکہ مثل
مشہور ہے المشہور افت۔

ہمارے اسلاف اور بزرگ بھی لوگوں کے طعن و
تشنیع کا نشانہ بنے ہیں۔ امام ربانی، شیخ محی الدین ابن عربی
اور دوسرے مشائخ متاخرین، ائمہ اطہار، ائمہ اربعہ شریعت اور
خلفاء اربعہ سب تکفیر اور مطاعن میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ مردانی سنہ
سے زائد سال تک اپنے زمانہ خلافت میں منبروں پر خلیفہ رابع کو
لعن طعن اور سب و شتم کرتے رہے ہیں۔ رافضی خلفاء ثلاثہ اور
دیگر صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں اور لاکھوں خارجی خلیفہ رابع اور
دوسرے اہل بیت کی تکفیر کرتے ہیں، تو جیسا تیری بڑی بڑی،
ہستیاں لوگوں کے طعن و تشنیع سے نہ بچ سکیں تو دوسرے لوگ
طاعنین کی زبان سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ بوستان سے

اگر درجہاں از جہاں رستہ است
در از خلق بر خویش تن بستہ است
کس از دست جو زبانا نہا نرست
اگر خود نمایست و گر خود پرست
اگر بر پری چوں ملک زاسماں،
بدامن در آویند دست بدگماں
بکوشش تراں دجلہ را پیش لبست
نشايد زبان بد اندیش لبست
کہ یار دیکج سلامت نشست

عنوانِ مذکور تحت دارالعلومِ لطیفہ کی چند اہم احوال و فضل شخصیت کا تعارف

مولانا محمد حسین صاحبِ جیدہ
محی الدین حسین

صاحبِ جیدہ آپ حضرت مولانا رکن الدین سیدہ محمد قادری رحمۃ اللہ علیہ کے سرپرستی ۱۳۱۷ھ میں دارالعلومِ لطیفہ سے فارغ التحصیل ہوئے۔ آپ کے اساتذہ قابل اور یادگار زمانہ تھے، آپ کے اساتذہ میں مولانا محمد تقی صاحب لکھنوی اور مولانا احمد صاحب کانپوری جیسے جلیل القدر علماء تھے۔ فارغ ہونے کے بعد کثرتِ صدر مدرس دارالعلومِ لطیفہ میں آپ کا تقرر ہوا۔ تمام علوم و فنون میں یکساں ہمار و کمال رکھتے تھے جن مشکل اور پیچیدہ استفتا کا جواب آپ نے نہایت مستند اور مدلل طور سے لکھا ہے، اسے دیکھ کر اسلاف کے علم و فضل کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ علم و فضل کی ایک نندہ نشانی تھے۔ ان تمام اوصاف کے ساتھ آپ ایک طبیبِ حاذق بھی تھے۔ بہت سے ایسے لوگ جو اپنی صحت اور زندگی سے مایوس ہو گئے تھے ان کا علاج جس تجربہ، ہوشمندی اور دانائی سے

آپ نے کیا ہے اس سے ماہر فن ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے کمالِ حکمت و دانش کا پتہ چلتا ہے۔ مختصر یہ کہ خواہ امراض روحانی ہو یا امراض جسمانی سب کے حق میں آپ کی ذاتِ بابرکات ایک مسیحا کی تھی سب کے دلوں کے لئے آپ کی ذاتِ گرامی باعثِ چین و سکون تھی۔ جن لوگوں نے اپنے مختلف امراض میں آپ کی جانب رجوع کیا، ان کے احوال و کیفیات اور آپ کے طریقِ علاج کی تفصیل کتابِ رموزِ اطباء میں جو اس وقت لاہور سے شائع ہوئی تھی موجود ہے۔ مولانا کے متعلق ایک واقعہ مشہور ہے جس سے آپ کے فقر و استغناء توکل و قناعت کا اندازہ ہوتا ہے، جس وقت دارالعلومِ لطیفہ میں تدریسی خدمات پر فائز تھے اسی زمانہ میں آپ کے علم و فضل کا شہر سن کر نظامِ حیدر آباد نے تین سو روپے ماہوار پر جامعہ عثمانیہ کی خدمات کیلئے آپ کو مدعو کیا۔ مولانا نے اسی وقت اس مراسلہ کی لپٹ پر یہ جواب لکھ کر واپس کر دیا کہ یہاں ہر تہذیب

مل رہے ہیں وہ آپ کے تین سو روپیوں سے بڑھ کر ہیں۔ یہ تھا آپ کا خالص جذبہ دینی اور دنیا کی رنگینی اور دلفریبی سے آپ کی بے نیازی کا حال کہ صرف روپے کے لئے آپ نے گوارہ نہ کیا کہ وہ علم کے پروانے کہ جو دور دراز سے آپ کے گرد جمع ہیں انہیں اپنے علم و فضل کی روشنی سے محروم کر دیں۔ سچ تو یہ ہے کہ علم دین کی خدمات اور اس کی تمام سرگرمیاں انہیں پاکیزہ نفوس حضرات کے دم سے تھیں اور اب تو صرف تجارتی کاروبار رہ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا سے اس کی تمام خیر و برکت بھی مفقود ہوتی جا رہی ہے۔ کیونکہ مقصود ہر ایک کا صرف طلب زر رہ گیا ہے۔

ناظرین کرام کی عبرت کیلئے ایک واقعہ پیش کیا جاتا ہے جس سے آپ کے اکل حلال تقویٰ و پرہیزگاری کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے خواب دیکھا کہ دسترخوان پر خنزیر کا گوشت کھانے کے لئے رکھا گیا ہے۔ آپ پریشانی کی حالت میں خواب اٹھ بیوی سے سارا ماجرا بیان کیا۔ دریافت حال سے معلوم ہوا کہ آپ کی ایک لڑکی اپنی سسرال سے جو منہم بور میں تھی اپنے سسرال والوں کی اجازت کے بغیر معمولی چیز سمجھ کر تھوڑی سی اعلیٰ لائی تھی اور وہ اعلیٰ سالن میں ملا دی گئی تھی۔ چنانچہ وہ یہی ناجائز چیز تھی جس کو خنزیر کی صورت میں آپ نے دیکھا آپ نے خط لکھ کر سسرال والوں سے اعلیٰ کے استعمال کرنے کی اجازت طلب کی۔ وہاں سے جواب آیا کہ معمولی چیز کے لئے اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ آپ ہی کی ہے شوق سے استعمال کریں۔ اندازہ کیجئے کہ اکل حلال کی وجہ سے ان کا

قلب و فرح کیسا پاکسا و روشن تھا۔ چونکہ یہ خود اکل حلال کے طالب تھے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ بھی انہیں حرام و ناجائز امور میں پڑنے سے محفوظ رکھتا تھا، آپ حضرت مولانا رکن الدین سید شاہ محمد قادری رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین حضرت مکان قطب ویلور کے دست اقدس پر بیعت سے مشرف ہوئے اور اور خلافت بھی حاصل ہوئی۔ آپ کا مزار حضرت مکان کے قبرستان میں ہے۔

مولانا عبد الرحیم صاحب قریشی مدرسہ سی

مولانا عبد الرحیم صاحب قریشی

آپ بھی حضرت مولانا رکن الدین سید شاہ محمد قادری رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین حضرت مکان قطب ویلور کے زمانہ میں علوم دینیہ کی تحصیل کے لئے دارالعلوم لطیفیہ میں داخل ہوئے۔ پہلے آپ کسی انگریزی کالج میں ملازم تھے اور انگریزی تعلیم ہی کی طرف آپ کا پورا رجحان تھا۔ ایف اے تک تسلیم حاصل کر چکے تھے کہ اتفاقاً کہیں راستہ میں ایک جنازہ آپ کے سامنے سے گزرا۔ خدا کا خوف اور آخرت کی یاد دل پر غالب ہو گئی۔ دنیا کی طرف سے دل بالکل سرد اور افسردہ ہو گیا۔ خدا کی توفیق شامل حال ہوئی۔ دولت دنیا کو ٹھکرا کر بزرگان مکان کے زیر سایہ تحصیل علوم دینیہ کے لئے آگئے اور اس قدر شوق، محنت اور جانفشانی سے تحصیل علم میں لگے رہے کہ کچھ عرصہ کے بعد تمام علوم و فنون میں کامل و مستگاہ حاصل کی۔ وقت کے بابر علماء میں آپ کا شمار ہونے لگا۔ کوئی علم و فن آپ سے بھی چھوٹا نہیں تھا گو یا ہر

فن مولاتھے۔ فتوے نویسی پر بھی بڑی قدرت حاصل تھی۔ اکثر فتاوے کے جوابات کتابوں کے دیکھے بغیر صحیح حوالہ کے ساتھ تحریر کر دیتے تھے، جو مسک کے نزدیک معجز اور مستند ہوتا تھا۔ دارالعلوم لطیفیہ کی خدمات آخر حین حیات تک انجام دیتے رہے اور بے شمار طلبہ کو علوم و فنون سے فیضیاب کیا۔ آخری وقت میں علالت کی وجہ سے مدراس گئے، اور چند دن بعد وہیں انتقال ہوا۔ آپ کی خواب گاہ مدراس ہی میں ہے۔

مولانا حافظ سید محمد قاسم صاحب

مولانا مولوی حافظ قاری سید محمد قاسم صاحب اپنے اول سے آخر تک ساری تعلیم دارالعلوم لطیفیہ ہی سے حاصل کی اور پھر دارالعلوم ہی میں مدرس مقرر ہوئے۔ آپ یوں تو پورے علوم و فنون پر پوری طرح حاوی تھے، لیکن فارسی سے آپ کا شغف بہت زیادہ تھا۔ فارسی اور اردو میں آپ کے بے شمار اشعار اور نظمیں ہیں، جو ادب اور زبان میں اپنا خاص مقام رکھتے ہیں۔ بہت سے طالبین علوم نے آپ سے علم کی پیاس بجھائی۔ بعد میں آپ انگریزی اور سس کالج ویلور میں اردو کے لکچرار مقرر ہوئے۔ کالج کے دوران قیام میں بہت سے غیر مسلم طلباء کو بھی آپ سے استفادہ کا موقع ملا۔ اس طرح آپ فیضانِ علم کے ساتھ اخلاق و انسانیت کی بھی تعمیر و اصلاح کرنے لگے۔ بہت سے غیر مسلم بھی آپ کی شخصیت سے کافی

متاثر ہوئے۔ اور آپ کے کافی خلوص و عقیدت رکھنے لگے۔ ۱۲۹۷ھ حضرت مولانا شمس العلماء محی الدین سید شاہ عبداللطیف قادری سجادہ نشین حضرت مکان قطب ویلور کے ساتھ آپ حج بیت اللہ سے فائز المرام و شاد کام ہوئے۔

آپ قرأت سبعہ کے ماہر تھے۔ فن تجوید کے ساتھ خوش گلوئی بلکہ لحن داؤدی آپ کو حاصل تھی۔ بہت سے لائق و قابل تلامذہ آپ نے بھی چھوڑ کر اس دار فانی سے رحلت فرمائی۔ آپ کا بھی مزار مدراس میں ہے۔

فیض الامت آغوش لطیفیتیں

دارالعلوم لطیفیہ کی تاریخ ایسے ایسے ابناء علم سے وابستہ ہے جن پر مدرسہ ہذا ہمیشہ ہمیشہ ناز کرتا رہے گا۔ چنانچہ فقیہ الامت مولانا الحاج قاضی مفتی بشیر الدین احمد صاحب قدس سرہ کی ذات گرامی بھی انہیں ممتاز ہستیوں میں سے ہے۔ لہذا آپ کے مختصر حالات ناظرین اللطیف کے لئے پیش کئے جا رہے ہیں :-

آپ قصبہ پرنام بٹ میں ۱۲۹۷ھ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم فارسی، صرف و نحو اور فن قرأت کی تکمیل اپنے چچا مولوی محمود صاحب سے کر کے آپ ۱۳۱۰ھ میں دارالعلوم لطیفیہ پہنچے۔

سید السادات العظمیٰ مولانا رکن الدین سید شاہ محمد قادری رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین حضرت مکان قطب ویلور

فرماتے تھے کہ ہمارے شاگرد مولوی بشیر الدین احمد صاحب
وہیں تو ہیں، انہیں سے پوچھ لیا ہوتا۔

اتباع شریعت و وصعداری اور منصبوں کی ذمہ
داری کی ادائیگی میں آپ اپنی مثال تھے۔ علماء و صلحاء سے
بے حد محبت تھی اور حضرات سادات کا بے حد احترام کرتے
تھے۔ اپنے اساتذہ اور حضرات مکان حضرت قطب یور سے
تو والہانہ عقیدت و محبت تھی اور فرط ادب سے کہیں ان سے
آگے کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے تھے، اس کے باوجود یہ لطیفہ
مشہور ہے کہ جب آپ حضرت مکان تشریف لاتے، اور
اعلیٰ حضرت کا مشرف ملاقات حاصل کرتے تو جب تک آپ بیٹھے
اعلیٰ حضرت آپ ہی کو امام بتاتے تھے اور آپ کی قرأت و
تجوید سے اعلیٰ حضرت بہت محظوظ ہوتے تھے۔

اعلیٰ حضرت سے آپ کو اس قدر عقیدت و محبت
تھی کہ ایک وقت کا ذکر ہے کہ آپ بیمار ہو گئے۔ کئی
ایک علاج کئے گئے۔ مگر اس سے افاقہ نہ ہوا۔ خواب
میں آپ نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت تشریف فرما ہیں اور ایک خاص
نسخہ کی طرف رہنمائی فرما رہے ہیں۔ چنانچہ آپ صبح بیدار
ہو کر وہی اجزاء منگو کر استعمال کرنا شروع کیا۔ بفضل خدا
صحت ہو گئی۔

شعبہ میں آپ نے زیارت حرمین سے فراغت حاصل کی اور
بتاریخ ۱۴ رجب ۱۳۸۷ھ مطابق ۱۰ مارچ ۱۳۵۷ھ روز بخشبہ
اسی سال کی عمر میں وصال بحق ہو گئے۔

رحمہ اللہ رحمۃً واسعۃً

کے زیر سایہ و نگرانی قابل اساتذہ سے علوم دینیہ و فنون مختلفہ
کی تعلیم حاصل کی۔ اعلیٰ حضرت کی نکتہ رس نگاہ نے نظر اول ہی
میں یہ بھانپ لیا کہ یہ ہونا رشا گرد و وقت کا مایہ ناز عالم ہوگا
اور اس سے علوم دین کی اشاعت ہوگی۔ چنانچہ نہایت شفقت
و محبت سے فقہ، حدیث، تفسیر و دیگر علوم و فنون کی تکمیل کروادی۔

آپ اپنے محسن اعلیٰ حضرت سے رخصت و اجازت لیکر علم کی
امانت اور ورثہ انبیاء کے ساتھ وطن لوٹے۔ اور پرنام بٹ کی
چوک مسجد میں شعبہ ۱۳۱۶ھ میں امام و قاضی مقرر ہوئے۔ اور اس منصب
امامت و فتناء پر مدت العمر قائم رہے۔ پڑھنا پڑھانا اور
علوم دین کی اشاعت کو آپ نے اپنی زندگی کا اہم جز بنایا تھا۔
کئی ایک مدرسوں کی نظامت بھی آپ کے ذمہ تھی۔ مدرسہ
اشاعت الحسنات اور مدرسہ عربیہ دارالعلوم پرنام بٹ آپ کی
یادگار ہیں۔ جہاں سے ان گنت علماء و حفاظ نے آپ سے
اقتساب فیض کیا اور علم کی دولت سے مالا مال ہوئے اور آج
بھی حیثیت فیضان جاری ہے۔ آپ ساری عمر پڑھاتے
رہے۔ پڑھنے پڑھانے کے علاوہ فتویٰ نویسی آپ کا محبوب
مشغلہ رہا۔ مدرسوں کی نظامت صبح سے شام تک پڑھانا اور
فتویٰ نویسی سب خالصاً وجہ اللہ تھے۔ اس پر کوئی معاوضہ
آپ نے کبھی نہیں لیا۔ فتوے نویسی میں اللہ نے وہ کمال عطا
فرمایا تھا کہ فقیہ الامۃ کہلائے۔ چنانچہ آج بھی
فتویٰ بشیر یہ آپ کی یادگار غیر مطبوعہ تالیف ہے۔ آپ کے
علم و تفقہ پر اپنے اساتذہ کو اس قدر اعتماد تھا کہ جب
کوئی فتویٰ قصبہ پرنام بٹ کا مدرسہ لطیفیہ کو آتا تو اعلیٰ حضرت

جناب حکیم غلام غوث شتر صاحب

مولانا مولوی مفتی حکیم محمد غلام غوث شتر صاحب قادری و لیوری شمس العلماء حضرت مولانا محی الدین سید شاہ عبداللطیف صاحب قادری کے زیر سرپرستی آپ نے دارالعلوم لطیفیہ میں تعلیم پائی۔ ۱۹۲۰ء میں دارالعلوم لطیفیہ سے فارغ التحصیل ہوئے۔ تکمیل تعلیم کے وقت آپ کی عمر صرف انیس سال تھی۔ اسی عمر میں علم و فن کے تمام شعبوں میں آپ نے کمال حاصل کر لیا تھا۔ حکمت و طبابت میں بھی اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ جب آپ تعلیم سے فارغ ہوئے تو آپ کو تمام علماء کرام و مشائخ عظام کی موجودگی میں نماز جمعہ کا خطبہ اور نماز پڑھانے کا حکم دیا گیا۔ ایسے با عظمت بزرگان دین کی موجودگی میں جاں بڑے بڑوں کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں اور قدم ڈلکا جاتے ہیں اس نوع فرارغ التحصیل نے بڑے ثبات و استقامت کے ساتھ خطبہ دیا کہ جیسے کوئی بڑا مشاق اور کمند مشق خطیب ہو۔ اس سے آپ کی اولوالعزمی و حوصلہ مندی کا اندازہ ہوتا ہے کہ بچپن ہی سے ستارہ بلندی آپ کے ناصیہ اقبال میں چمک رہا تھا۔ بڑی خدا داد صلاحیت آپ کو حاصل تھی۔ علم و فن کے ہر شعبہ اور موضوع پر پرستہ بڑی تحقیق و سند کے ساتھ کلام کرتے تھے طبیعت بہت موزوں اور حاضر پائی تھی بڑے بڑے مسائل مشکلات کا حل آسانی کر دیتے۔ آپ کے اس تبحر علمی کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوتے۔ آپ دارالعلوم لطیفیہ کے دارالافتاء و کمیٹی کے

ایک معزز رکن تھے۔ افتاء کے فرائض بحسن و خوبی انجام دیتے تھے۔ آپ ایک قابل اور عارف حکیم بھی تھے اور اس لحاظ سے بھی آپ کی ذات بڑی پرفیض تھی۔ آپ کا ایک اتعہ اس طرح مشہور ہے کہ ایک مرتبہ آپ صحت بیمار ہوئے کہ زندگی کی کوئی امید ہی اس عالم میں و ناامیدی میں لوگوں کو ضروری تلقین و نصیحت کرتے ہوئے حضرت مولانا محی الدین سید شاہ عبداللطیف صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ کی یاد اور تصور میں نیند آگئی۔ خواب میں دیکھا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ مولوی صاحب مایوس اور غمگین مت ہو تمہیں صحت و شفا حاصل ہوگی۔ اور خلق خدا کو تمہارے ذریعہ بہت فیض پہنچے گا۔ جب آنکھ کھلی تو اپنے کو بالکل صحت مند پایا کہ مرض کا کوئی اثر نہ تھا۔ یہ حضرت کا تصرف تھا کہ جیسی بشارت آپ نے دی ویسا ہی واقع ہوا۔ آپ حضرت مولانا ابوالفتح سلطان محی الدین سید شاہ عبدالقادر قادری رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے پہلے مرید اور خلیفہ تھے ۱۹۵۲ء میں آپ شہر ویلور میں واصل ہوئے۔ آپ کی اعلیٰ صلاحیت و قابلیت کی بنا پر قاضی القضاۃ کا عہدہ پیش کیا گیا جسے آپ نے قبول کیا اور عرصہ دراز تک اس کے بھی فرائض انجام دیتے رہے۔ عجب خدا داد قوت فیصلہ آپ کو حاصل تھی۔ بڑی بڑی پیچیدہ گتھیاں جس کے سلجھانے میں اچھے اچھے لائق و فائق لوگ حیران و عاجز رہ جاتے آپ اپنے ذہن ثاقب کی بدولت معاملات کا نہری نظر سے جائزہ لیکر ہر کسی تک پہنچ جاتے۔ اور صحیح و باطل کا پوری طرح امتیاز کر دیتے کہ کسی کو

ان فـ
ما محمد کمال الدین عارف

بلنجپوری

متعلد العلی لطیفیہ

مکان حضرت عظیم دین علی

اخلاق اور انسان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اور سچائی کی آواز سناؤ دیتی ہے تو وہ انسان کے اپنی ذاتی غور و فکر اور ریاضتوں کا نتیجہ نہیں بلکہ وہ ان برگزیدہ ہستیوں کا فیض ہے اور اس کی صد بازگشت ہے جنہیں دنیا نبی اور رسول کے نام سے یاد کرتی ہے۔

اسلام جس کے بارے میں طرح طرح کی بدگمانیاں اور غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں حقیقت کے جاننے والے اور انبیاء علیہم السلام کے دکھائے ہوئے راستے کی طرف رہنمائی حاصل کرنے کا وہی ایک مستند ذریعہ ہے۔ اسلام وہ حشر شیعہ ہدایت ہے جس سے انسان اپنے طرف کے مطابق علم و بصیرت کی روشنی حاصل کر سکتا ہے حسن اخلاق کا متلاشی انسان اسلام سے کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ عالم اسلام کی تاریخ جاننے والوں پر روشن ہے کہ اس دنیائے اخلاق و شرافت میں ایسے ایسے سلاطین و خلفاء گذرے ہیں جن کی سطوت و جبروت کی یاد آج تک تازہ اور زباں زد ہے۔ اور جن کے رعب و جلال کے دبے اب تک خلوت میں جاگزیں ہیں، لطف یہ کہ سطوت و شجاعت کے ساتھ ساتھ رعب و جلال شاہی کے قدم بقدم ان کی زندگی میں اخلاق و ایثار ضبط و تحمل اور ادب و مروت و صداقت پسندی کے بھی ایسے نمونے ملتے ہیں جنکی نظیر دوسری قوموں کی تاریخ مشکل سے پیش کر سکتی ہے۔

غرض اخلاق وہ چیز ہے کہ زندگی کی ہر شے میں اور واقعات

الحمد لله الذی جعل لكل شیء سبباً۔ و انزل علی عبدہ کتباً عجبا، فیہ من کل شیء حکمة و نبا، و الصلوٰۃ و السلا علی سیدنا محمد اشرف الخلیفۃ عجماً و عرباً و ازکھم حسبا و نسباً و علی آلہ و اصحابہ السادة نجبا ۱۱
فقد قال: انک تعلم خلق عظیم
اللہ کی سزا بقدم شان ہیں یہ،
ان سائنیں انسان وہ انسان ہیں

قرآن یہ کہتا ہے کہ ایمان میں یہ
ایمان یہ کہتا ہے میری جان میں یہ

انسان ہمیشہ حقیقت کا متلاشی رہا ہے۔ تاریخ انسان میں ایسا کوئی دور نہیں جب یہ دنیا ایسے لوگوں سے جن کے جو یا (ڈھونڈنے والے) ہوتے ہیں بالکل خالی رہا ہو۔۔۔ اس دنیا میں ہیں جو کچھ ظاہری آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے، اسی کو انسان نے سب کچھ سمجھ لیا، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تاریک سے تاریک دور میں بھی انسان کسی کسی مافوق الطبعی طاقت یا ہستی پر یقین رکھتا ہوا نظر آتا ہے انسان نے ہمیشہ اس سچائی کو جاننے اور اس تک سائی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے جو اس مادی دنیا کی پشت پر ہے حقیقت کی تلاش میں انسان نے غور و فکر اور کاوشوں سے بھی کام لیا ہے۔ اور اس کے لئے اس نے بڑی سے بڑی ریاضتوں سے بھی گریز نہیں کیا۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ انسانی دنیا میں آج حق

کہ ہر پہلو میں نمایاں ہوتی ہیں۔ دورت و دشمن، عزیز و بیگانہ، صغیر و کبیر، مفلس و توانگر، صلح و جنگ، خلوت و جلوت، غرض ہر جگہ اور ہر ایک تک دائرہ اخلاق کی وسعت ہے۔

اخلاق کا سب سے مقدم اور ضروری پہلو یہ ہے کہ انسان جس انس کو اختیار کرتے ہوئے اس پر اس قدر استقلال کے ساتھ قائم رہے کہ گویا وہ اس کی فطرتِ ثانیہ بن جائے۔ انسان کے سوا دنیا کی تمام مخلوقات صرف ایک ہی قسم کا کام کر سکتی ہے اور وہ فطرۃً اسی پر مجبور (پیدا کی گئی) ہے۔ آفتاب صرف روشنی بخشتا ہے۔ اس سے تاریکی کا صدور نہیں ہو سکتا۔ رات تاریکی ہی پھیلاتی ہے۔ دہر روشنی کی علت نہیں، درخت اپنے موسم ہی میں پھلتے ہیں اور پھول ایامِ بہار ہی میں پھولتے ہیں، اور حیوانات کا ہر ایک ایک فرد اپنے نوعی افعال و اخلاق سے ایک سرِ مو تجاوہ نہیں کر سکتا۔ لیکن انسان خدا کی طرف سے خود مختار پیدا ہوا ہے، وہ آفتاب بھی ہے اور رات کی تاریکی بھی۔ اس کے جوہر کا درخت ہر موسم میں پھیلتا ہے اور اس کے اخلاق کے پھول ایامِ بہار کے پابند نہیں۔

وہ حیوانات کی طرح کسی ایک ہی خاص قسم کے اعمال و اخلاق پر مجبور نہیں، اس کو اختیار دیا گیا ہے اور یہی اختیار اس کے مکلف اور ذمہ دار ہونے کا راز ہے۔

لیکن اخلاق کا ایک دقیق نکتہ یہ ہے کہ انسان اپنے لئے اخلاقِ حسنہ کا جو پہلو پسند کرے اس کی شدت سے پابندی کرے اور اس طرح دائمی اور غیر متبدل طریقے سے اس پر قائم رہے کہ گویا وہ اپنے اختیار کے باوجود اس کام کے کرنے پر مجبور ہے اور لوگ دیکھتے دیکھتے یقین کر لے کہ اس شخص سے اس کے علاوہ اور

کوئی بات سرزد ہو ہی نہیں سکتی۔ کہ یہ خصوصیت ان سے کسی حالت میں بھی الگ نہیں ہو سکتی۔ غرض اب تک دنیا کی ہر حقیقت کے بارے میں لوگوں کی مختلف رائیں ہوئی ہیں اور لوگ مختلف خیالات رکھتے رہے ہیں لیکن اخلاق ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں کبھی دو رائیں نہیں ہوئیں۔ زمین کے بارے میں کسی نے کہا کہ چپٹی ہے کسی نے کہا گول ہے۔ سورج کے بارے میں کسی نے کہا کہ مٹھرک ہے کسی نے کہا ساکن ہے۔ آسمان کے بارے میں کسی نے کہا کہ مٹھوس ہے اور کسی نے کہا مٹھوس نہیں ہے۔ انسان کے بارے میں کسی نے کہا کہ مرنے کے بعد زندہ ہوگا کسی نے کہا یہ ناممکن ہے جتنی کہ خدا تعالیٰ کے بارے میں کسی نے کہا ہے ”اور کسی نے کہا“ نہیں“ لیکن اخلاق ہی انسان کا اصلی زیور یا اس کا حقیقی حسن ہے۔ اس سے کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ خواہ وہ خود اخلاقی اعتبار سے کتنا ہی پیچھے کیوں نہ ہو۔ اگر آپ ایک جھوٹے شخص سے پوچھ دیں کہ بھائی کیا جھوٹ بولنا اچھی بات ہے۔ تو وہ کبھی اثبات میں جواب نہیں دے سکتا۔ اگرچہ وہ عملاً اس کا شکار ہے۔ اگر آپ ایک بے ایمان یا خائن سے یہ دریافت کریں کہ بھائی کیا بے ایمانی یا خیانت پسندیدہ چیز ہے؟ تو سوائے اس کے کہ وہ شرم و غیرت سے سر جھکالے یا نفی میں سر ہلا دے یا اپنی کوتاہی کا اقرار کر لے اور کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ غرض اخلاق ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں دو رائیں نہیں ہوں اور نہ کبھی ہونے کا اندیشہ ہے۔

غرض انسانیت اخلاق ہی کی ایک تعبیر ہے۔ اخلاق کے بغیر انسان کا تصور ایسا ہی ہے جلیا کہ حرارت کے بغیر آگ کا تصور یا ٹھنڈک کے بغیر برف کا تصور اگر یہ صحیح ہے کہ حرارت کے بغیر

آگ کا تصور کیا جاسکتا ہے اور ٹھنڈک کے بغیر برف کا تصور ممکن ہے تو مجھے کہنے دیجیے کہ انسانیت کا تصور بھی بغیر اخلاق کے محال ہے۔ اگر کوئی انسان اخلاق سے بیگانہ ہے تو وہ انسانی شبیہ تو ہو سکتا ہے پر انسان نہیں ہو سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان ایک پھول ہے تو اخلاق ہی اس پھول کا رنگ بڑھ ہے۔ اگر انسان ایک درخت ہے تو اخلاق ہی اس درخت کے برگ و بار ہیں۔ اگر انسان ایک چراغ ہے تو اخلاق ہی اس چراغ کا روشن ہے۔ اگر انسان ایک گنجن ہے تو اخلاق ہی اس گنجن کی شمع ہے۔ اگر انسان ایک کائنات ہے تو اخلاق ہی اس کائنات کا آفتاب ہے۔ غرض ایک انسان بغیر اخلاق کے اور کچھ ہو تو ہو۔ مگر انسان نہیں ہو سکتا۔

یہی وجہ ہے کہ اسلام نے مومنانہ زندگی کے لئے اخلاق کو غیر معمولی اہمیت دی ہے۔ ذرا سوچیے تو سہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ”میں اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لئے بھیجا گیا ہوں۔“ یعنی لایتم مکارم الاخلاق ۱۲۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے یا بالفاظ دیگر اسلام کے آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ دنیا میں اخلاق کی جڑیں مضبوط ہوں اور اخلاق کے جو گوشے ناقص یا نامکمل ہیں ان کی تکمیل ہو اور بد اخلاقیوں کا یکسر خاتمہ ہو جائے۔ چنانچہ شارع علیہ السلام نے یہ کام پوری سرگرمی اور دل سوزی سے کیا۔ خود بھی اخلاق کا پیکر درخویوں کا عسلے نرین نمونہ بن کر دنیا کے سامنے آئے اور مباحثیوں کو بھی اسکی تلقین و تاکید کی اور موقع بہ موقع مختلف انداز میں اس پر ابھارتے رہے۔ (الحسنہ)

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات اقدس اخلاق فاضلہ اور اعمال صالحہ کے اعتبار سے دنیا کے تمام مصلحین سے ارفع و اعلیٰ ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو یہ امر آسانی معلوم ہو سکتا ہے کہ انتہائی بے سرو سامانی اور سخت مخالفتوں کے باوجود آپ کے کامیاب ہونے کا بہت بڑا سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کمال خلق تھا جو آج تک دنیا میں کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ یہاں ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قول نقل کرتے ہیں جو کہ اندازہ کرنے کے لئے کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو جو راستہ دکھلایا ہے وہی زندگی کا سیدھا اور فطری راستہ ہے۔

حسن اخلاق کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو آپ کے لئے ہوئے احکام کی تابع کر دیں۔ آپ فرماتے ہیں: یعنی لایتم مکارم الاخلاق اخلاق حسنہ کی تکمیل کو اپنی بعثت قرار دیکر آپ نے اس حقیقت کی جانب اشارہ کیا ہے کہ انسان کی زندگی ایک کل ہے۔ اور اخلاق ہی حیثیت اس متین میں گویا Main spring کی ہے۔

انسان کی کامیابی اسی بات میں منظر ہے کہ اس کے سارے اعمال و افعال اور اس کے جملہ حرکات و سکنات سے ہی بنیادی اور حقیقی مفہوم معنی کا اظہار ہو۔ اس کے سارے ہی اعمال اخلاق حسنہ کے تابع ہوں۔

اخلاق کا تصور شعور اور ارادہ اختیار و آزادی کے بغیر ممکن نہیں۔ اخلاق حسنہ سے مراد ارادہ و اختیار کا صحیح اور بہترین استعمال ہے۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ انسان کو اپنی حقیقت اور

اپنی زندگی کا اصل غرض و غایت کا علم حاصل ہو۔ اسی لئے آدمی انبیاء علیہم السلام کی رہنمائی کا محتاج ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے انسانی زندگی کو مختلف اکائیوں میں تقسیم کرنے کے بجائے ایک کُل قرار دیا ہے۔ رنگ و بو پھولوں کے لئے باریں مچتے، اسی طرح حسن اخلاق بھی انسان کے لئے باریں۔ بلکہ اس کی زندگی کا حقیقی حسن و جمال ہے۔ زندگی میں دلکشی و رونق اخلاق سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ پھولوں سے اگر رنگت ہو مطلوب ہے تو وجود انسانی سے جس بات کا مطالبہ ہے وہ حسن اخلاق کے سوا اور کچھ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث میں بہرہ ریزی، عنخواری، دل سوزی وغیرہ جملہ محاسن اخلاق کو میں ایمان اور اسلام قرار دیا گیا ہے۔

اخلاق کے جامع وسیع اور ہمہ گیر تصور کو قرآن مجید میں مختلف انداز میں پیش کیا گیا ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں ارشاد ہوا ہے اِنَّكَ لَعَلٰی خَلْقٍ عَظِيْمٍ (القرآن) بلاشبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بہترین مرتبہ پر فائز ہیں۔ اس ارشاد کو اپنی کامل طلب یہ ہے کہ آپ اخلاق کے اعتبار سے حد درجہ بلند ہیں۔ آپ کا ہر عمل ایک اصل نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک طرف اپنے رب کے حد درجہ شکر گزار اور مطیع و فرماں بردار ہیں تو دوسری طرف بندگان خدا کے لئے آپ نہایت خلیق اور دردمند واقع ہوئے۔ آپ اخلاق کے جس مرتبہ پر فائز ہیں اس کی بلندی اور عظمت کا صحیح اندازہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ وہ اخلاق و کردار بھی ہمارے پیش نظر ہوں جس کا مظاہرہ آپ کے مخالفین کی جانب سے ہوتا ہے۔ زندگی میں اخلاق محاسن کا پایا جانا رشد و ہدایت کی دلیل اور انسان کا اخلاقی اوصاف سے عاری ہونا اسکی ضلالت

گر اسی کا کھلا ہوا ثبوت ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کا بدترین اخلاق اس بات کا پتہ دے رہا تھا کہ وہ ضلالت کی تاریکیوں میں بھٹک رہے تھے، فرمایا گیا اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِاَلْمُهْتَدِيْنَ (قرآن)

تمہارا رب اسے بھی بخوبی جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا اور وہ ہدایت یا ب لوگوں سے بھی بخوبی واقف ہے اس کے بعد مخالفین کی بدترین اخلاق کی تعمیری کوشش خالص انداز سے کی گئی ہے ۱۲

تم تکذیب کرنے والوں کا کہنا نہ ماننا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم نرمی اختیار کر دو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور کسی ایسے شخص کا کہنا نہ ماننا جو بہت (جھوٹی) قسمیں کھانے والا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ طعنے دینے والا ہو۔ چغلیاں کھانا پھرتا ہو، نیک کاموں سے روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، گناہوں کا ارتکاب کرنے والا، سخت خود علاوہ از یہ بد ذات ہو۔ اس سبب سے وہ مالدار اور اولاد والا ہو۔ جب اسے ہماری آیتیں سناؤ تو کہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کی بے سند باتیں ہیں۔

ادھر کی تشریحات ظاہر ہوتا ہے کہ اخلاق کو اگر انسان کی زندگی میں بنیادی اہمیت حاصل ہے تو اسلام نے بھی اس کی بنیادی اہمیت کو باقی رکھا ہے۔ بلکہ اس سے اور زیادہ وسعت اور بلندی عطا کی۔ اسی طرح اسلام کی جملہ تعلیمات اور اس کے احکام میں بڑی وسعت اور بلندی پائی جاتی ہے۔ اب آپ شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشاد کو، کہ میری بعثت حسن اخلاق کی تکمیل کے لئے ہوئی ہے ۱۳۔

مگر کبھی آپ نے مجھ سے نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا؟ اور وہ کام کیوں نہیں کیا؟ یعنی مجھ سے کبھی کسی بات پر باز پرس فرمایا۔ بہر کیف، انکے اعلیٰ خلق عظیم کی مجسم تصویر دیکھنی جو نور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر روشنی ڈالو، نبوت سے پہلے کی چالیس سالہ زندگی کا جائزہ لو اور اس کے ہر گوشے پر گہری نظر ڈالو۔ پھر نبوت کی زندگی کے ابتدائی تیرہ سال پر سوچو کس طرح مخالفین نے ایذا پہنچائی اور اس علم و عفو کے پیکر نے صبر کیا، اور درگزر فرمایا۔

پھر مدنی زندگی کے کامل دس برس باوجود شاہانہ حیثیت کے کس طرح سادہ معاشرت اور سیدھی سادھی معیشت میں گزار دیا، اس آیت کریمہ میں پوری سیرت انبی سمیٹ کر اس طرح محفوظ ہو گئی ہے کہ جب تک انالہ لمخافلون کا وعدہ رہے گا اس وقت تک دروغنا لا ذکر کو کبھی دنیا نظر نہ کرتی رہے گی۔

آخر میں ایک انگریز مفکر کے قول کو بھی پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں جس کا نام دست منسٹر چرچ ہے، کتا ہے کہ انسان کو لازم ہے کہ وہ اخلاق کے دائرے میں رہے اگر انسان کے پاس سب کچھ ہے مگر اخلاق نہیں ہے تو وہ سب اس کے لئے بیکار ہے، پھر کتا ہے :-

If Wealth is lost, nothing is lost;
If Health is lost, something is lost;
If Character is lost, everything is lost!!!

حضرت رسالت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اقدس کا یہ وہ حصہ ہے جہاں اگر آپ کی زندگی تمام انبیائے کرام اور مصلحین عالم سے ملانیا متنا

کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین آپ کو سخت سے سخت تکالیف نہیں پہنچاتے تھے؟ آپ کو مجنون کہا، پاگل کہا۔ مگر اللہ رب العزۃ نے ان کی اس سبیدہ اور لغو اعتراضات کا نہایت معقول جواب دیا ہے کما قال فی کلامہ القدیم ذکر اِنَّكَ لَعَلَّ خُلِقَ عَظِيمٌ

اس آیت کریمہ میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کی تشریح کی جا رہی ہے کہ جن لوگوں نے ایسی جلیل القدر شخصیت پر جنون کی تہمت لگائی، وہ خود ہی بڑے بے عقل اور مجنون ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اس کامل و مکمل انسان کے اخلاق حمیدہ اور اوصاف

جلیلہ اور شائے کس اعلیٰ درجے پر پہنچے ہیں کہ ہر ایک خواہ دوست ہو یا دشمن، اپنا ہو یا اجنبی، دل سے اس کا اعتراف و اقرار کر رہا ہے تو پھر ایسے شخص کو مجنون کہنا خود مجنون اور پاگل ہونے کی دلیل ہے۔ اور کبھی کسی نے تاریخ عالم میں ایسے انسان کو دیکھا یا سنا ہے کہ کسی مجنون کا مرتبہ اخلاق و کردار کے اعتبار سے اسوۂ حسنہ بننے کے قابل ہو اور اس پر خلیق عظیم کا اطلاق ہو اور ہو۔

حضرت علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کے متعلق وہ روایت کافی ہے جو حضرت ابوالدرداء نے بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟

فرمانے لگیں کان خلقہ القرآن کہ آپ قرآنی تقیما و احکامات کے پیکر محبت تھے۔ گویا آپ کی زندگی قرآن کریم کی عملی تفسیر تھی۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دس برس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارا ہے۔

نظر آتی ہے۔ تانیخ ہستی کا ثبوت ایک طرف، اگر یہ سوال کیا جائے کہ ان اخلاقی واعظوں کا خدِ عملی نمونہ کیا تھا تو دنیا اس کے جواب سے عاجز رہے گی۔

گو تم بدھ کون تھا۔ وہ تمناسی کی تلاش میں نکلا تھا اور اس کی دورانِ حیات آدمی دنیا اس کے قدموں پر سر جھکا دی تھی۔ ان افراد کے نام سے قوموں کے نام بٹھیں ہیں۔ قومیں تباہ ہو گئیں۔ آج ان کا نشان بھی باقی نہیں۔ مگر مخصوص ہستیوں کے نام ابھی تک موجود ہیں کیوں؟ اس لئے کہ وہ اخلاق کے دائرے میں رہ کر اپنا نام روشن کیا اور لوگ بھی ان کے نام کو (زندہ) روشن کرتے ہیں۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ وہ اعلیٰ اخلاق کا نمونہ تھے۔

دیکھیے انسانی کردار بلند کرتے ہیں اسلام نے بہت بڑا حصہ لیا ہے۔ اسلام کے نزدیک کوئی شخص اس وقت تک سچا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اخلاق بلند نہ ہوئے۔ چنانچہ ابہر نبرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم ﷺ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ﷺ انسان کو جو چیزیں دی گئیں ہیں ان میں سے سب سے بہترین چیز کونسی ہے جنھوں نے فرمایا "خوش خلقی"۔ ایک خطبہ میں جنھوں نے فرمایا کہ جنت میں بخلق بدگو اور سخت گو انسان داخل نہ ہوگا۔ گویا ایک مسلمان کی عاقبت اور فلاح کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اسکا اخلاق بلند ہوئے۔ یہ وہ پرہیزگار اور بدگوشی سے گھڑز رہے!

مندرجہ بالا حدیث سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اسلام نے اخلاق کو کس قدر اہمیت دی ہے۔ اشاعتِ اسلام کا اگر گہری نظر سے مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ اسلام کو زیادہ تر فروغ، اسی لئے حاصل ہوا کہ اسکے متبعین کے اخلاق اس قدر بلند تھے کہ کہ غیر مسلم اقوام بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ لیکن افسوس کہ آج مسلمان اپنی اس امتیازی خصوصیت کو ترک کرتے چلے جا رہے ہیں۔

ایسے ہیں ایک اور دوا قول پیش کر دوں تاکہ اندازہ لگ جائے کہ اخلاق کیا ہیں؟ اخلاق کی بڑائی عمل کو اس طرح برباد کر دیتی ہے جیسے کہ سرکہ شہد کو! بہر گناہ کی توبہ ہے، لیکن بد اخلاقی کی توبہ نہیں۔ انسانوں میں سب اچھا انسان وہ ہے جو کہ اخلاق میں سب اچھا ہو۔ کہنے والے نے خوب کہا ہے

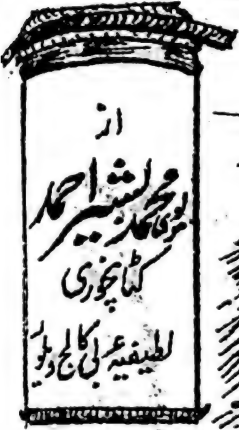
دیکھ کر اخلاق کو اور آپ کے اوصاف کو

غیر بھی کہتے ہیں تم ہو رحمت للعالمین

پس مولیٰ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولیٰ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مدد قہم تمام مسلمانوں کو نیک توفیق اور نیک عمل اور با اخلاق زندگی گزارنے کی توفیق و ہدایت عطا فرمائے۔ آمین، ثم آمین بجاہ بنیک سید المرسلین و علی آلہ وصحابہ وسلم

از: حافظ محمد کمال الدین صاحب

بلنچوی

بقا و کی ہلاکت خبریاں

وقت پر کھلتے اور مڑ جاتے ہیں۔ قبل از وقت ان میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو قفا کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح جب روئے زمین پر گناہوں کی ظلمت اور برائیوں کی تاریکی آب و تاب کے ساتھ پھیلنے لگتی ہے تو صبح کا نرنگا ہوتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ اس نیاے فانی میں کسی بھی چیز کی بقا نہیں۔ یہی بات تھی کہ عنترہ کے قلم نے بھی ان انوکھے الفاظ پر جنبش کی۔ اس پرتا جدارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعریفی کلمات فرمائے۔

الکل شیئ ما خلا اللہ باطل

وکل نعیم لاحالہ ترائل

جب گناہوں کی تاریکی ہر طرف دباؤ کی شکل اختیار کر چکی تھی تو انبیائے مہدیین اسکی دوا بیکر نمودار ہوئے اور اس کے خاتمہ کی فکر کرتے رہے۔ جو آج بھی تالیخ کے سنہری باب بنے ہوئے ہیں۔ تاریخ ان کی کرد و کار دشوں سے فراموش نہیں ہے۔ وہ واقعات اور قرآنی آیات انسانی زندگی کے طور طریقے سکھلاتے ہیں اور مشعلِ راہ بن کر تعلیم دیتے ہیں۔ اگر انسان ان سے اعراض کر لے تو بد بخت اور کج فہم ہوگا۔ اعراض کرنا گریبا بربادی کا پیش خیمہ ہے۔ قرآن منہ کرنا ہے ان اللہ لا ینغیر ما بقوم حتی ینغیر ما بانفسہم خدا نے آج تک کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلی جب تک کہ وہ خود اپنی حالت اپنے ہاتھوں نہ بدل لے۔

خالقِ لیل و ناز نے ہرزہ ذرہ کو وجود بخشا پھر موت کو کھٹا ہستی نے اُنارے دنیا کی ہر چیز ایک وقت مقرر یقین ہے۔ جب وہ اپنے آخری لمحات پر پہنچتی ہے تو بحالتِ مجبوری موت کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ ہر چیز کی موت گویا کل من علیہا خاف کی تفسیر ہے۔ کسی بھی شئی کی بقا ناممکن ہے۔ ایک رختِ سفر ضروری ہے۔

موت ہی ایک ایسی بے رحم اور ظالم شئی ہے کہ دنیا کی ہر چیز اس سے عاجز! حتیٰ کہ معصوم انبیاء بھی اس سے چھوٹ نہ سکے۔ نہ ہی شہداء کے لئے کوئی نجات کی راہ نکل سکی۔ نہ ہی صالحین اس آئینی پنجہ پر قابو پاسکے۔ اور نہ ہی جابر و ظالم سلاطین اس شکنجہ سے منہ پھیر سکے۔ باغی اور کُشتوں نے اس کا آخری روپ دیکھا تو ان کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں، گردنیں سجدہ ریز ہو گئیں، ناک کٹ گئے۔ دنیا کی ہر چیز گویا مقصد کے تحت وجود میں آئی جس لمحہ قدم متزلزل مقصود پہ پہنچا تو موت کے نقارے نے آواز دی، تو ہر ایک کا قدم کوچ کرنے پر ٹرھا۔ جو مقصد شپیں نظر تھا اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ ہو سکی۔ وفاداری کا سچا نمونہ ہر ایک نے چھوڑا اور مصروف کار رہے اور ہیں۔ رات کے بعد دن نمودار ہوتا ہے ستارے ڈوبتے ہیں تو آفتاب نکل آتا ہے۔ خزاں کے بعد بہار آتی ہے۔ گرمی ختم ہوتی ہے تو جاڑے آتے ہیں۔ پھول اپنے اپنے

آئیے اب ہم ان باغیوں کا خاکہ پیش کریں جن کا انجام
باشندگان دنیا کے لئے ایک عبرت خیز امر سے کم نہیں اور
ان کی کج فہمی پر اشکوں کو ڈھلائیں۔

۱۔ ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تنہا جنگلات زمین
پر کھڑکریہ اعلان کیا کہ لا الہ الا اللہ، دوسری طرف شمشیر
فہمائہ وقت، انا الحق کا دعویٰ نمود جس میں جذبہ انتقام نے
جہنم لیا تھا اور اسی کے سہارے لشکرِ جرار کا غور اور گھمنڈ
قل و خون پر ابھار رہا تھا، نمود کے پروردہ سپاہی لاکھوں
کہہ رہے تھے، اس باغی کو جلا کر خاکستر کر دیا جائے۔ قوت بازو
پر فخر نے ناجائز حرکت کو عمل میں لایا۔ اور اس ایک حرکت کے منتظر
دم توڑ رہے تھے کہ وہ وقت کب دیکھنا نصیب ہو۔ لفظ ہاں
کے منتظر فوج والوں نے آتش کہہ روشن کیا، مگر کچھ ہی دیر میں
وہ گل گلزار بن چکا۔ ہاں کہ لطفِ خورشید را اظہار کرد
با خلیش نار را گلزار کرد

مذہبی خدا کے ظلم و ستم کا فور ہو چکے۔ اس انوکھے واقعہ نے
انسانوں کے ذہنوں کو بڑی طرح بھنجوڑا۔ وقت کا تقاضہ تھا
کہ بادشاہ کا سر نہایت مجھک جاتا جس کی بغاوت اسی ہلاکت
کی منتظر تھی جس کو دیکھ کر آنکھیں پتھر آئیں۔ افسوس کہ بد بخت کے
اعضا پتنگوں کے مسکن ٹہرے، اس کے ظلم و عدوان نے اپنا دھماکا
”پتنگا“ بنایا۔ گویا اس طرح کہ ایک پتھر چالیس دن تک اس کا
دماغ کھارہا تھا۔ اور چالیس دن کی تکلیف نے زندگی سے ہاتھ
دھونے پر مجبور کر دیا۔ بغاوت کی یہی آخری گھڑی تھی جو آخری
منزل پر پناہ روپ کھلائی اور ہمیشہ ہمیشہ کیلئے غائب ہو گئی۔
یہ واقعہ انسانی دماغ پر کافی مؤثر ثابت ہوا،

دنیا کی ہر چیز زالی دکھائی دی۔ دنیا والوں نے زبان حال یہ کہنا
کہ کیا یہ اعلیٰ پتنگا بھی موجب ہلاکت ہو سکتا ہے؟ انکار تو درکنار
دم مارنے کی گنجائش نہیں۔ ایسے کیوں؟ یہی کہ آج بھی یہ واقعہ
ہمارے آگے روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ تاریخی واقعات
آج بھی یہی تعلیم دیتے ہیں کہ دنیا نے ایسوں کو بھی جہنم دیا ہے جو
آنے والی نسل کیلئے عبرت سے کچھ کم نہیں۔ یہی ہے کہ قرآن کتنا
فاعتبروا یا اولی الابصار۔

۲۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی، آپ کے بعد قوم و نسل کے
لئے ایک نمونہ بن گئی جس کا حل کوئی زبان کا حلقہ نہیں کر سکتی تھی۔
آپ کی زندگی اور قوم کی نافرمانیوں پر ایک اجالی نظر ڈالیں تو کچھ
درد انگیز واقعات کا ظہور ہوتا ہے۔ استغاباً یہ الفاظ نکل جاتے
ہیں کہ: ”لے خدا ایسی نافرمانی اور کسرش قوموں کے لئے بھی دنیا
میں کوئی جگہ تھی۔“

وہ دن دور نہیں جبکہ بغاوت و کسرش اپنے حدود کو بچاؤ
ہوئے دنیا کی ہر شے سے خم ٹھوکر کر ٹکڑے اور ہلاکت کے عمیق
غار میں کودنے پڑے۔ حدودِ اللہ سے تجاوز۔ آیت ہلاکت،
آسمان کی بجلی، فضا کی آندھی، زمین کا سیلاب، لوہے کی تلوار
بن کر نمودار ہوتی ہے اور سطحِ خاکی کو اس کے وجود سے گناہ
کرنے پر تیل جاتی ہے۔ باغیوں کا انجام اور نافرمانیوں کی ہلاکت
خیز باغیوں کا تعلق پڑھنے اور سننے سے رکھتا ہے آنکھیں دیکھنے
کے لئے، کان سننے کیلئے، دل و دماغ سوچ بچار کے واسطے تیار
نہیں ہونے پاتے۔ سناٹا چھا جاتا ہے۔

آئیے ہم اس بات کا سراغ لگائیں کہ حضرت موسیٰ
علیہ السلام کی نافرمانی اور باغی قوم کون تھی؟

متکبر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی اور خدا کو خدا کہنے سے انکار کر دیا۔ آپ کی دعوت توحید کو سرے سے دھتکا دیا اور آپ کے خون کا پیا سا بنانا مارا مارا پھرا۔ مگر اپنی مراد برآی نہ ہو سکی۔ فوجی لشکر سے آراستہ قوت بازو پر فخر و ناز نے دنیا والوں کو عبرت کا سامان مہیا کیا۔ وہ قوم سخت جانی کے ساتھ سنگدل بھی ثابت ہوئی۔ اس قوم نے پتھروں کے سینوں کو پھٹتے اور ان کی چھاتیوں سے میٹھے پانی کا دودھ بہتے دیکھا اور پیا مگر پھر بھی اس کے سینہ کا دل پتھر ہی رہا۔ یہی وجہ کہ قرآن اپنے دور میں طعنہ دیا تھا فحی کا لہجہ جادہ اور استغاثہ فسوق، ان کے دل پتھروں کے مانند بلکہ ان سے زیادہ سخت ہیں۔

آخر نتیجہ یہ نکلا کہ دریائے نیل کے لہروں نے اپنے آغوش میں لے لیا۔ کچھ فہم ہمیشہ کیلئے گہری غنیمت سو گیا۔ گوارہ نیل نے بھی یہی سمجھا کہ وہ جتنے جس میں بغاوت و کسرشی کی بدبو لپٹی ہوئی ہو اور وہی منکر خدا بھی جو یہ ممکن نہیں کہ اس کو اپنے آغوش میں رکھوں۔ یہ کہہ کر اس نے حلق کر دیا۔ وہ شخص جس کے اشارے پر سینکڑوں بلکہ ہزاروں جانیں قربانی کے لئے بے چین ہوں چند ہی لمحات بعد اس بے حس جتنہ پر سینہ کو بی اور ماتم کی صدا میں چاروں طرف گونج جائیں کیا کوئی صادق دل اس کی شہادت دے سکتا ہے؟ مگر قرآن اپنا قانون سناتا ہے ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ یہ اس لئے کہ انہوں نے نافرمانی کی، اسی بغاوت کیلئے ہلاکت نے اپنا دامن پھیلا دیا، اس کی پناہ چل بسی۔

آں کہ عدا را بد ریا در کشید

عالم دنیا کا یہی دستور چلا آ رہا ہے کہ خوشی کے موقع پر بندہ اپنے رب کو غلام اپنے آقا کو، شاگرد اپنے استاد کو، مرید اپنے مرشد

کو بھلا بیٹھتا ہے۔ یہ انسانی خاصہ ہے۔ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اگر ان کی کرم فرمائیاں نہ ہوں تو خوشی کیسے ہو؟ قرآن کتا ہے ان الانسان لوبہ لکنودہ سب کا اس پر اتفاق ہے کہ قوم کی عصیاں کاری، انتقام حقیقی پر ابھارتی ہے گویا ان بطش ربك لتشدید کی دھمکی صادق آتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان میں ایک ایسے شخص کو پیدا کیا جو دولت و ثروت سے مالا مال تھا۔ کثرت مال کے گھنٹہ نے راہ ہدایت سے منحرف کر دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کا رگڑ نہ ہوئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خدا کی گرفت کا آخری وقت آ پہنچا۔ خدا کے حکم سے زمین قارون اور اس کی دولت کو اپنے آغوش میں لے لی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے گرفتار ہو گیا۔ اس واقعہ کو قرآن یوں پیش کرتا ہے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغی علیہم و اتینہ من الكنوز۔ قارون ہلاکت شد کہ چل خانہ گنج داشت

نوشیرواں نمائند کہ نام نکو گزاشت

خدا نے انسان پر مختلف قسم کی بلائیں نازل کی کہ انسان اپنی ان بد بخت حرکتوں سے باز آئے۔ کبھی فحطاسالیاں بھیجیں تاکہ قوم بیدار ہو سکے۔ اور یہ نکتہ بین تازیا نے لکھا کہ اپنی حرکتوں سے باز آئے۔ باوجود ان دھمکیوں کے وہ قوم اپنی برائیوں سے باز نہ آئی تو اللہ نے ان پر اپنے کئے ہوئے احسانات کو دہرایا تاکہ وہ اس فراخ دلی سے خوش ہو جائے۔ اس بار احسان سے غفلت بھی حاصل ہو اور منہم حقیقی کی طرف رجوع کرے۔ جہاں یہ کم فرمائیاں جنم لیتی ہیں وہیں تغافل اور بدستی سے دوچار ہوتے ہیں اور یہی عیش و آرام نے انہیں نشہ میں چور کر دیا۔ اس طرح خالق کو

مجلد بیستے۔

یہ انعامات واحسانات صرف قوم موسیٰ (علیہ السلام) ہی کے ساتھ مخصوص تھے۔ ان کے باوجود جو خرابی ان میں پنہاں تھی وہ اسے باز نہ آتے تھے۔ دعوت موسیٰ علیہ السلام کا رگ نہ ہوتی تھی۔ آخر حضرت موسیٰ نے کچھ معجزات بھی دکھلائے۔ قوم نے فیصلہ یہ سنایا کہ آپ جو بھی جادو ہم پر کر لیں کبھی یہ ممکن نہیں کہ آپ کے فریب میں ہم آئیں، یہ فیصلہ گویا ان کے حق میں گمراہی و گمراہی پرست اور امت کا ثبوت تھا۔ نزول عذاب کا نقشہ اللہ کا کلام اس طرح پیش کرتا ہے :-
فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفضلت فاستکبروا وکانوا قوماً مجرمین، پس بھیجا ہم نے ان پر طوفان اور مڈی اور جوئیں اور مینڈک اور حورن الگ الگ بہت سی نشانیاں، پس تکبر کیا انہوں نے اور گنہگار قوم بنی۔ یعنی سیلاب طوفان یا طاعون کی وجہ سے موت کا طوفان ان پر نازل کیا گیا۔

اگر کسی قوم میں اس قسم کے تباہ کن رجحانات نے جنم لیا ہو تو ان کی تنزلی کے لئے یہ کسی بھی قسم کا نیک شگون نہ ہوگا۔ یہ علامتیں اس کے پینپے کی نہ ہوں گی۔ بلکہ اس قوم کی جڑیں کٹتی ہوئی نظر آئیں گی۔ یہ تباہ کن رجحانات اس کی موت کا پیغام دینگی یہ پیغام اٹل اور آخری ہوگا جو انتہائی پستی کے گڑھے میں ڈھکیل کر امن و سکون کا سانس لیگا جس قوم میں ایثار و تابعداری کا جذبہ نہ ہو بلکہ ان میں حیلہ، کمز فریب، کرید، اس قسم کی بُرائیاں سرایت کر جائیں تو ان کا انجام بہت ہی بھیانک اور خطرناک ثابت ہوگا۔

من جانب اللہ قوم بنی اسرائیل کے لئے یہ الٹی مدیم تھا کہ شبنہ

کے دن شکار اور کسی قسم کا کھیل تماشہ نہ ہو۔ ہم نے اس دن کو تھامے لئے مخصوص کر دیا ہے کہ تم عبادت میں مصروف ہو جاؤ۔ اس حکم مانع کی وجہ تو یہی تھی کہ ان کا پیشہ ماہی گیری تھا۔ ان کی عبادت کے لئے ایک دن مخصوص کر دیا گیا۔ انہوں نے اسکی بے حرمتی کی۔ یہ نہیں خیال کیا کہ حکم کس کا ہے؟ اس کی مخالفت کیا نتیجہ لائیگی؟ آخر ایک فرد بشر نے اپنے تخیلات کو فروغ دیا اور اپنی اسکیموں میں مگن ہو کر اس کی ناجائز بنا ڈالی۔ آخر اس کی سوچ بچار اس نتیجہ پر پہنچی کہ ”شبنہ“ کے دن شکار تو نہ کھیلا جائے گا، بلکہ اتنا ضرور کیا جائے گا کہ اس دن سمندر کے کنارے کچھ گڑھے نکالے جائیں کہ مچھلیاں ان میں پناہ لے سکیں، دوسرے دن چار شکار آسان ہو۔ عقل انسانی کے یہ کرتب ہر فرد میں بڑی تیزی کے ساتھ اثر کر گئے۔ اولاً یہ صورت سب کے لئے پسند آئی، بعد میں کچھ دانشوروں نے اس سے بھی انکار کیا۔ مثل شبنہ ہے کہ جب پانی حد سے تجاوز کر جائے تو بربادی اور ہلاکت اس کا استقبال کرے گی۔ عتاب الہی کی گھڑیاں بڑی بے چینی کے ساتھ منتظر تھیں، کہ سب کے چہرے مسخ کر دئے گئے۔ ان کی شکلیں گویا بندر اور خنزیر کی ہو گئیں۔ ان کے عقل و ہوش ٹھکانے رکھے گئے، تاکہ یہ جان جائیں کہ عتاب الہی ہے اور اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ ان کے متعلق قرآن یہ فتویٰ دیتا ہے :-

ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت فقلنا لہم کوفوا قرۃ خاصۃین۔
عشمہ ناس ہو اس قوم کا جو عذاب الہی کی وعید پر اس نے استہزاء کی۔ وعید سنانے والی ذات بھی ادنیٰ ذات نہ تھی،

چٹان سے ایک حاملہ اونٹنی نکالیں ورنہ ہم آپ کو نبی بھی نہ
نہیں کریں گے۔ بظاہر یہ معاملہ "ٹیڑھی کھیر" تھا۔ حضرت صالح
علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور
دعا کی، اس کی تاثیر دیکھئے۔ **قَدْ جَاءَ تَكْمُرُ بَعْدَهُ مِنْ رَبِّكُمْ**
هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَاتُهَا

پھر آپ نے فرمایا یہ اونٹنی خدا کی قدرت اور میری صداقت
کی کھلی دلیل ہے۔ حقیقت میں یہ اونٹنی دیگر موشیوں سے بالکل
علیحدہ تھی۔ اتنی عظیم الحجۃ اور ڈیل ڈول کی تھی کہ جب کبھی وہ
کھیتوں میں نکل جاتی تو دوسرے جانور پر آگندہ حال بھاگ
نکلتے جس کنویں اور تالاب پر جاتی گویا صفایا کر بیٹھتی۔ جو جس
کے طالب تھے وہی اس سے نالاں تھے، جیسے اسکی پیدائش زراعی
تھی اس کی زندگی بھی انوکھی تھی۔ آخر کار اس کی تنگی سے
اسی کے جان کے درپے ہو گئے۔ بدبخت "قدار" نامی شخص نے
اس کی کوئیں کاٹ دی۔ **فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتُوا عَنْ**
أَحْمَرَ سِمِّهِمْ یہ قوم قدرت الہی کی بیخ کنی پر مقرر تھی۔ ان پر
قہر خدا زلزلہ اور چیخ بن کر نمودار ہوا۔ بناوت کا مزہ تو مرنے
پوری طرح چکھ لیا۔

۷۔ برگزیدہ انبیائے سابقین میں حضرت لوط علیہ السلام
بھی ایک جنیل القدر اور اولوالعزم پیغمبر تھے۔ آپ کا سلسلہ
نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ملحق تھا۔ یاہو
کہتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ اللہ نے آپ کو ملک
سُدم اور اس کے اطراف و اکناف پر بحیثیت نبی کے بھیجا تھا۔ وہ
بے حیا قوم جو اپنی زندگی کو گندگی سے آلود کر رکھی تھی اس سے اس
کو بچائے، اپنی برائیوں میں یکتا اور یکجا نہ تھی۔ اس کی بیخ و بن خدا

نیکہ اعلیٰ وافحی، بالفاظ دیگر ایک نبی اور رسول ہونے کا شرف اسکو
جمل تھا۔ وہ نبی متنبہ کر رہا تھا کہ عنقریب ہمیں ایک دردناک عذاب
سے دوچار ہونا ہے۔ بدبخت قوم نے ان نبی کے ساتھ مستحکم کیا اور
منعم حقیقی کی باغی بن بیٹھی۔ کس قوم کی تعریف ہو رہی ہے؟ قوم
ہود کی۔

یہی قوم آپ کے کتنی ہے کہ اگر آپ سچے ہیں تو عذاب میں تاخیر
کیا معنی؟ حضرت ہود علیہ السلام قوم کے اس جواب سے بالکل ہی مایوس
ہو چکے اور آپ نے کہہ دیا، تمہاری جہالت اور شقاوت کا پیمانہ اس قدر
لبریز ہو گیا تو انتظار کرو کہ اس کا فیصلہ خود اللہ تعالیٰ فرمادے گا۔
اس کے بعد قہر الہی اس طرح نازل ہوا مسلسل ان پر سات
رات اور آٹھ دن تک اندھی کا طوفان بڑے آہ تابی کے ساتھ آیا،
حتیٰ کہ یہ قوم تہس نہس ہو گئی۔ یہ آندھی ایسی کہ لوگ آپس میں ایک
دوسرے سے ٹکرا کر اور بڑے بڑے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ان
کا نقش کلام اللہ اس طرح پیش کرتا ہے۔

وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا بِمُتَبِينَ

۶۔ حضرت ہود علیہ السلام ہی کی طرح حضرت صالح ۷

بھی قوم ثمود کی طرف نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ قرآن گو اہی
دیتا ہے کہ **وَاللّٰی مَثُودٌ اِخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ لِيَقُومُوا**
اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرِهٖ تاکہ اس
متنفر قوم کو راہِ رست پر لاسکے اور ان کی گرتی ہوئی حالت کو
سہارا دے سکے۔ آپ کی ہر طرح کی بھی کوشش رہی کہ ہر ممکن طریقہ
سے یہ قوم دین کی راہ پر گامزن ہو سکے، مگر یہ پوری تدبیریں الٹی
ہو گئیں اور نصیحت پر سیلاب آ گیا۔ شر پسند عناصر نے یہ عہد
وہیمان کیا کہ اس شرط پر ایمان لائیں گے جبکہ آپ ایک ٹھوس

شیطانِ رحیم نے ملکِ مدموم کے باشندوں کے دلوں میں بوئی۔
اور یہ قوم اسی بد فعلی میں گھری رہی۔ صندی قوم نے کسی کا کمانہ مانا۔
ولوطا اذ قال لقومہ اتاتون الفاحشة ما سبقکم
بها من احد من العالمین۔ آپ نے اپنی زندگی کا اکثر و
بیشتر حصہ اصلاحِ قوم میں صرف کیا۔ مگر اس قوم کے لئے یہ کڑ کاوشیں
بیکار ہوئیں۔ نہ معلوم کتنی امیدیں مضمحل تھیں۔ ان پر ایک سیلاب
ایسا آیا کہ پورا صفایا ہو گیا اور یہ امیدیں یاس سے بدل گئیں۔
سچ ہے کہ ”الٹا چور کو تو الٹا کھڑا نہ“ قوم نے کہا کہ اگر ہم گندے
ہیں تو ہم گندوں میں آپ کو کیا کام؟ لہذا آپ اس گاؤں کو خیر باد
کہہ دیجئے۔ یہ بد بخت قوم کیا نکالے گی۔ خود معبودِ حقیقی کا حکم پوتا
ہے کہ تم اور تمہارے ساتھی اس بستی سے نکل جاؤ اور حضرت طوط
علیہ السلام سے جنہوں نے تعلق رکھا تھا ان میں سے صرف آپ کی
بیوی مستثنیٰ تھی، اور وہ خود معذبین میں شامل تھی فأنجینہ
واہلہ الا اموتہ من الغابریں

عذابِ الٰہی نے ان کی بستیاں الٹ دیں اور پتھروں کی
بارش برساتی گئی۔ اس طرح موت کے گھاٹ اتار دئے گئے۔
جن میں خوفِ خدا، ایمان بالآخرت نہ ہو دنیا کی سنگین
سے سنگین مزائیں اور دھمکیاں ان پر بالکل ناکارہ ہو جاتی ہیں۔
اور ان پر وعظ و نصیحت بالکل ”چکنے گھرے“ کی مصداق ہے،
اندر ان کا پھل دیکھ کر سیب کے ہونے کا گمان بالکل اس کی کم عقلی
کا ثبوت ہے۔ چنانچہ ان کے راہِ راست کی توقع خود کو مشقت
میں ڈالنا ہے۔

جب اس قوم کی زندگی کے حالات پر نظر پڑتی ہے تو آنسو
خشک ہو جاتے ہیں، اس کا طرزِ عمل حضرت نوح علیہ السلام کے
لئے بہت ہی تکلیف دہ تھا اور آپ ہی کی ایک ایسی ذات تھی

گمراہ و جود اس کے نتیجہ بُرا نکلا۔ قدم قدم پر انکار۔
حضرت نوح علیہ السلام نے قوم سے کہا تم نے جن ”دیوتا“
کو اپنا معبود بنا رکھا وہ تمہارے کبھی مددگار نہ ہوں گے۔
دعوتِ توحید کی صدا اگرچہ ان کے کانوں کے پردے چاک کرتے
ہوئے نکل گئی مگر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اپنی کدوکاوشوں کی
اکارت آپ ہی کی زبانی ملاحظہ ہو: انی کلما ادعوتہم
لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی اذانہم، و
استغشوا ثیابہم واسرہا واستکبرا استکبارا
بہی وجہ تھی کہ آپ کے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھ
گئے۔ دُکھ بھرے دل و زبان سے یہ الفاظ نکل جاتے
ہیں انک ان تذہم یصلوا عبادک ولا یصل
الا فاجرا کفاراً۔

بیوی کو اپنے شوہر سے ماں کو اپنی اولاد سے جو الفت
و محبت ہوتی ہے اس کو غیر کیا جانے۔ یہ سوال انہیں کے دل سے
کیا جائے کہ ان کی محبت کیسی ہوتی ہے، دیکھئے آگے کیا ہوتا ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام کا محنت جگر اور فریقِ حیات ہی آپ کی دعوت
کے منکر ہو جاتے ہیں۔ بھلا بتائیے تو سہی، غیروں سے کیا توقع
رکھی جاسکتی ہے؟ بات بہت ہی غور طلب ہے۔ اب ہی بتاؤ جس
کے لئے دعائیں کی گئیں۔ غنیمتیں مانی گئیں اور اسی کٹھن طراپنی پیشانی
بارگاہِ الٰہی کی چوکھٹ پر بار بار رگڑی گئی، اور رورو کر التجائیں
کی گئیں۔ ان سب تکالیف کے برداشت کرنے کے بعد تمنا پوری ہوتی
ہے۔ لڑکا عطا کیا جاتا ہے اب بتلائیے کہ اس کی خوشی کا کیا
عالم ہوگا!

آخر کار وہی لختِ جگر اور جگر گوشہ جس کے لئے ساری مشقتیں
سہی گئیں، وہی لغات کی روپ میں اکھڑا ہوتا ہے۔ یہی کسری

اور سخت نیست و نابود کر دیتی ہے۔ ابن نوحؑ اور قوم نوح کی بغاوت نے عذاب الہی کو حرکت میں لائی۔ پھر وہ نذیر طوفان کر دئے گئے۔

ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب اللہ نے برگزیدہ انبیاء سے اقرار کیا تھا کہ تمہاری ہر دعا قبول کی جائے گی۔ اسی کے سہارے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لاڈلے بیٹے کے لئے بطور شفاعت کے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا تھا جواب پر توجہ فرمائیے۔ وہ جس کے لئے دونوں ہاتھ اٹھ رہے ہیں وہ تم سے نہیں ہے اس کی شفاعت قابل قبول نہیں جس کے اصرار پر تبلیہ کی جاتی ہے کہ نبیوں کی جماعت سے الگ کر دئے جاؤ گے۔

یسر نوحؑ بابران نبشت
خاندان نبوتش گم شد

۹۱ حضور اکرمؐ تاجدار مدینہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بارگاہ الہی میں دعائیں مانگیں اور ضرورتوں کے وقت اسی کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ تنہائیوں میں بھی اس کی رفاقت چاہی، بکسی اور فلسفے میں بھی اسکی مدد مانگی، فقر و فاقہ میں اس کے خزانہ غیب سے نصرت طلب کی، دعوت حق کی اشاعت میں اس کی مدد کے منتظر رہے بشریوں کے دفع شر کے لئے اس کی غیبی امداد کا سہارا ڈھونڈا اور شریوں کے حق میں دعائے خیر دی۔ آپ کیلئے اجابت کا دروازہ کھول دیا گیا۔

تاجدار مدینہ نے بھی انبیاء سے سابقین کے رسم و رواج کو بحال رکھتے ہوئے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ مخالفین نے طرح طرح کی تکلیفیں دیں۔ آپ نے سب کو انہر دی سے مردانہ وار مقابلہ کیا آپ ایک ہی مقصد لیکر آئے تھے اسے پستی اور

بد اخلاقیوں کی (بیخ کنی کرے) کامیابی نے آپ کے قدم چوما۔ جب کفار کی سختیاں سخت ہوئیں، تو اللہ نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا۔ گویا ان پر مخط کا عذاب نازل کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین تھے، آپ نے اس عذاب کو دُعا کے ذریعہ ٹال دیا۔

آپ کو قوم نے جو سزائیں دی تھیں مختصر یہ کہ آپ صحن حرم میں نماز پڑھ رہے تھے تو شریک بعض رؤسائے قریش نے عین نماز کی حالت میں آپ کی گردن مبارک پر اونٹنی کی اوچھڑی ڈال دی جس کو لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اٹھایا۔ آپ اپنا سر سجدہ سے اٹھائے اور اللہ سے آپ نے فریاد کی۔

چنانچہ معرکہ بدر سے قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند جاں نثاروں کو میدان کارزار میں لے پہنچے اور بتلایا کہ یہ فلاں کی قتل گاہ، یہ فلاں کی قتل گاہ، اور یہ ابو جہل کا مقتل ہے یہاں قریش کا فلاں سردار مارا جائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہر سردار قریش کے لئے آپ نے جو جگہ مقرر فرمائی تھی وہیں اس کی لاش خون میں لٹھڑی پائی گئی۔ (صمیم مسلم)

ہر نبی اور پیغمبر اپنے اپنے وقت میں جھٹلایا گیا اور مختلف قسم کی سزائیں دی گئیں، ان سب کو انہوں نے برداشت کیا۔ آخر نتیجہ کیا نکلا، بغاوت، کشری، تکبری، تمسخر، استہزاء ان کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ وما ادرسلنا فی قریۃ من بنی الا اخذنا اھلھا بالبا ساء والضراء لعلمھم فیضمعون اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کسی نبی کو کہ نہ پکڑا ہوں ہم نے وہاں کے لوگوں کو سختی اور تکلیف میں تاکہ وہ گر گڑ گڑائیں۔

قوم کی غلطی رہ روی اور ہٹ دھرمی نے مختلف پہلو سے مختلف مذاک کثرت رائے ایلان کا تجربہ کر لیا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سید شہید احمد بن عمر

زمرہ خاتمہ

دارالعلوم لطیفہ

حضرت مکان دیور

سوانح اسلام کا

(علامہ تھانوی)

اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے
تو احکام حق سے نہ کرے وفائی

خریدیں نہ ہم جس کو اپنے لہو سے
مسلمان کو ہے تنگ وہ پادشاہی

اسلام سے پہلے دنیا کس حال میں تھی اس سے کون
واقف نہیں نہ تاریخ دان و تاریخ خوان پر یہ بات واضح
ہے کہ اسلام نے دنیا میں آنے کے بعد دنیا والوں کو کیا دیا یہ
بھی ظہور میں آئے ہیں کہ آج دنیا میں کچھ پاکیزہ تہذیب تمدن
کے آثار نظر آ رہے ہیں اسلام ہی کا کرم ہے اور اسی کی نرانی
کونیں ہموں اُجالا کر رہی ہیں۔

اسلام نے جہاں اپنے متبعین کی روحانی معاملات میں
صحیح رہنمائی کی ہے وہاں اپنی جاں بانی اور حکمرانی کے بھی
اصول و قوانین مرتب کر دکھائے ہیں۔ جہاں حکمرانی ہوگی وہاں
یہ بھی بتلا دیا کہ عادلانہ و مسدغانہ طور و طریق پر احکام نافذ
ہوں۔ حاکم اسلام نے دنیا کے سامنے حکمرانی کا اعلیٰ و ارفع معیار
پیش کیا ہے۔ اس کی مثال آج بھی ترقی یافتہ دور میں مفقود
ہے۔ ذیل میں چند تاریخی شواہد ہدیہ ناظرین ہیں:-

جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کو
کسی علاقے کا حاکم مقرر فرماتے تھے تو پہلے پوری طرح الطینان کر لیتے
تھے، آیا وہ شخص تمام خرمیوں کا مالک ہے یا نہیں جو کہ ایک سچے حاکم
میں ہونی چاہئیں۔

چنانچہ ایک صحیح حدیث میں حضرت موسیٰ اشعری سے مروی
ہے، میں اور میرے دو چچیرے بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان میں سے ایک نے عرض کیا کہ
یا رسول اللہ! آپ کو جو علاقے اللہ نے سپرد کئے ہیں، ان میں سے
کسی پر ہمیں حاکم مقرر فرمائیے، اور دوسرے بھی ایسا ہی کہا،
آپ نے فرمایا واللہ! یہ کام ہم اس شخص کو نہیں دیتے جو اس کے
واسطے درخواست کرے یا حرص کرے۔ (بخاری مسلم نسائی)
یعنی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم صرف انہیں لوگوں کو حاکم
بناتے تھے، جو حکومت اور مرتبہ کی لالچ سے مبرا ہوتے تھے۔

حضرت ابو بکر صدیق کی حفاظت کی بڑی تائید فرمائی

ہے۔ اس لئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کا بڑا لحاظ رکھتے تھے،
عہد رسالت میں ان کے حقوق متعین ہو چکے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی
صدیق کے زمانے میں وہ پوری طرح قائم رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق

انہیں حقوق پر عمل پیرا ہوئے اور نئے زمیں کو بھی وہی حقوق عطا ہوئے۔

چنانچہ حیرہ کے عیسائیوں کو از روئے معاہدہ یہ حقوق دئے کہ ان کی خاقتا ہیں اور گرجے نہ منہدم کئے جائیں گے اور نہ ان کا کوئی ایسا قصر گرایا جائے گا جس میں وہ ضرورت کے وقت دشمنوں کے مقابلے میں قلعہ بند ہوتے ہیں۔ ناقوس بجانے کی ممانعت نہ ہوگی اور نہ ہتوار کے موقعہ پر صلیب نکالنے سے روکے جائیں گے۔

جزیرہ آسانی وصول کرتے تھے، اس سے بھی بکثرت ذمی مستثنیٰ کر دئے جاتے تھے۔ چنانچہ حیرہ کے ساتھ ہزار باشندوں میں ایک ہزار بالکل مستثنیٰ تھے اور باقی سے دس دس درہم سالانہ لیا جاتا تھا اور اپنا بیج اور نادار ذمیوں کی کفالت کا بیت المال ذمہ دار تھا۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سلطنت اسلامیہ دور دور تک پھیل چکی تھی۔ آپ کے زمانے کی فتوحات کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ جو مالک آپ کے دور خلافت میں فتح ہوئے ان کا رقبہ بائیس لاکھ مربع میل کے اندر تھیں۔ پھر ہزار ہا مسلمانوں کے قبضے میں آئے تھے لیکن ان فتوحات کے باوجود حضرت عمر فاروق کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ آپ کا جسم کمبلی نرم و ملائم کپڑے سے بس نہ ہوا۔ بدن پر بارہ بارہ پیند کا کرتہ، سر پر بھٹا ہوا عمامہ پاؤں میں ٹوٹی ہوئی جوتیاں پہنتے۔ اسی حالت میں آپ بڑے بڑے بادشاہوں کے سفیروں سے ملتے تھے مسلمانوں کو شرم آتی تھی مگر کسی کو زبان کھولنے کی جرأت نہ ہوتی تھی۔ بعض لوگ آپ کی اس سادہ

زندگی پر نظر کرتے تھے اور سوچتے بھی تھے کہ اتنے بڑے خلیفہ ہونے کے باوجود ایسی زندگی گزارتے ہیں (یہ مذہب کیا ہی اچھا مذہب ہے) جو مساوات کی صحیح تصویر پیش کر رہا ہے۔ بہت سے کافروں نے یہ دیکھ کر اسلام قبول کیا۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام کی روشنی میں اس کے اصول کے پیش نظر ایسا حکم نظام اہل عالم کے لئے قائم کیا کہ جس میں اسلام کی حقیقی روح سمیٹی ہوئی تھی۔ جو مسلمانوں کے لئے خصوصاً اس سے بڑھ کر عادلانہ نظام اس ترقی شدہ دور نے بھی پیش نہیں کیا اور اہل عالم کے لئے عموماً فیز و مندلیوں کا ضامن ہے۔

چنانچہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے جس وقت عساکر کا نصرانی بادشاہ جو مسلمان ہو گیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملنے مدینہ آیا اتفاق سے ایک اعرابی نے نادانستہ طور پر دھکا دے دیا۔ اس پر بادشاہ نے خفا ہو کر اسے مارا۔ اعرابی نے شکایت کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فیصلہ دیا کہ وہ بھی بادشاہ کو مارے۔ بادشاہ نے کہا امیر المؤمنین کیا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک عامی انسان بادشاہ کو مارے یا ہاتھ لگائے۔ خلیفہ نے کہا کہ اسلام کا قانون یہی ہے، اس میں اونچ نیچ کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں، سب مسلمان برابر ہیں۔

ان کے خلفاء میں بھی یہی روایات قائم رہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وقتاً فوقتاً اعمال کو ان معاہدوں کی پابندی کی تاکید لکھتے رہتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ شام کو لکھا، مسلمانوں کو ذمیوں پر ظلم کرنے، ان کو نقصان پہنچانے اور بلا وجہ ان کا مال کھانے سے روکو اور ان سے جو شرطیں کی گئی ہیں ان کو پوری کرو۔ اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کو قتل کر دیتا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس سے قصاص لیتے تھے۔ ایک مرتبہ قبیلہ بکر بن وائل کے ایک

شخص نے حیرہ کے عیسائی کو قتل کر دیا۔ تو آپ نے قاتل کو،
مقتول ورثہ کے حوالہ کر دیا۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ نادار
بے کس اور معذور ذمی جزیہ سے مستثنیٰ تھے اور بیت المال سے
ان کی کفالت کی جاتی تھی، حیرہ کے فتح کے معاہدہ میں اسکی تصریح
ہے کہ اگر کوئی بوڑھا ذمی کام کرنے سے معذور ہو جائے یا کوئی
آفت، یا دولت مندی کے بعد غریب ہو جائے اور اس کے اہل بیت
اسے خیرات دینے لگیں تو اس کا جزیہ موقوف کر دیا جائے گا اور
اسکی اولاد کو مسلمانوں کے بیت المال سے خرچ دیا جائے گا تاکہ
وہ خوشحالی سے زندگی بسر کرے یہ تھی حضرت عمر فاروقؓ کی حکمرانی۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گو عہد عثمانی میں عہد فاروقی جیسا
سخت احتساب رہ گیا تھا، پھر
بھی آپؓ کسی ایسی بے عزت کوئی نظر انداز نہ کرتے تھے جس سے
اصول اسلام اخلاق عامہ یا حکومت کے نظام پر کوئی بڑا اثر پڑتا
ہو۔ جب کبھی کسی والی کے خلاف اس قسم کی کوئی شکایت ہوتی تھی
تو آپ فوراً معزول کر دیتے تھے۔ چنانچہ سعد بن ابی وقاصؓ، کو
بیت المال کا قرض نہ ادا کرنے کے الزام میں معزول کر دیا۔
ولید کو شراب نوشی کے جرم میں عہدہ سے برطرف کر کے
مد جاری کر دی۔

سعد بن العاصؓ اور حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو رعایا
کی شکایت پر علیحدہ کیا۔ عہد عثمانی میں حج کے موقع پر تمام عمال طلب
کئے جاتے تھے اور اعلان عام ہوتا تھا کہ جس شخص کو کسی عہدہ
دار کے خلاف کوئی شکایت ہو اسے پیش کرے۔ چنانچہ
شکایتیں سن کر آپ ان کا تذکرہ فرماتے تھے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ عہد فاروقی کی طرح آپ کو عمال کی
اخلاقی نگرانی میں بڑا اہتمام تھا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ وقتاً فوقتاً ان کو قیام محل اور رعایا کے
ساتھ لطف و شفقت کے احکام بھیجتے رہتے تھے۔ ان کے
اعمال و افعال کا احتساب فرماتے تھے، اور ان کی غلط روی
کا تذکرہ فرماتے، طرز حکومت کی تحقیقات کراتے تھے۔

منذر بن جارودؓ والی اصطخر کے متعلق معلوم ہوا کہ وہ
اپنا زیادہ وقت سیر و شکار میں صرف کرتے اور فرائض منہی
میں غفلت برتتے ہیں تو انہیں لکھا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم اپنے
فرائض چھوڑ کر سیر و شکار میں نکل جاتے ہو اور کتوں سے
کھیلتے ہو۔ اگر صحیح ہے تو میں تم کو بدلہ دوں گا۔ تمہارے گھر
کا جاہل بھی تم سے بہتر ہے۔ چنانچہ انہیں طلب کر کے معزول کر دیا۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ بنو امیہ کے زمانے میں،
سلطنت کے حدود و بیحد
وسیع ہو گئے تھے مگر بعض گورنر مسلمانوں سے بھی جو اپنی خوشی سے
مسلمان ہوتے تھے جزیہ وصول کرتے تھے، یہ ایک انتہائی ظالمانہ
فعل تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے حکم جاری فرمایا کہ مسلمان ہونے
کے بعد کسی سے ہرگز جزیہ نہ لیا جائے۔ آپ کے اس حکم کے بعد
مردی علاقوں کے لوگ جوق در جوق دائرۂ اسلام میں داخل ہونے
لگے۔ حیات شریح نے شکایت کی کہ جزیہ کی آمدنی گھٹ رہی ہے۔
بیت المال خالی ہوا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے جواب دیا
جو کچھ ہو اسلام قبول کرنے کے بعد جزیہ نہیں لیا جاسکتا۔ عمر بن عبدالعزیزؓ
نے ذمی کے مال اور جان کی قیمت مسلمان کے جان اور مال کے
برابر قرار دی۔

ایک مرتبہ حیرہ کے کسی مسلمان نے کسی ذمی کو قتل کر دیا تو آپ نے
دہاں کے حاکم کو لکھا کہ قاتل کو مقتول کے وارثوں کے حوالہ کر دیا
جائے چنانچہ اس حکم کی تعمیل کی گئی اور اسے قتل کر دیا گیا۔

آپ، غذائیں کتنی دیر۔ میں۔ ہضم کرتے ہیں۔

از: "دارالشفاء" گویاں پورم۔ گدیام۔ بن۔

دنیا میں جس طرح انسان کے ذہن مختلف اور خیالات الگ الگ ہیں، اسی طرح اس کے قوت بھی مختلف ہیں۔

ہیماں تمام قوتوں سے بخت نہیں۔ بخت فقط قوت ہاضمہ سے ہے اور بس۔ اور وہ بھی ایک ایسے انسان

جوان کے ساتھ مخصوص اور اسکی قوت ہضم پر موقوف جو صحیح القویٰ اور صحیح المزاج بھی ہو۔

ہمارا جسم ایک بڑا کارخانہ ہے۔ اس میں بہت سی شینیں ہر وقت حرکت کرتی رہتی ہیں اور بہت سی

مشینیں اپنا کام باللائزام انجام دیتی رہتی ہیں۔ جسم کے کل پرنزول کے کاموں اور مختلف

حرکتوں سے جسم کا کچھ نہ کچھ حصہ خرچ ہوتا ضرور ہے۔ اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے یا کام

کارج کرنے سے جہاں آمد کم اور خرچ زائد ہوتا ہے وہیں اس کے بدل کیلئے آمد کی

شدید ضرورت لاحق ہوتی ہے۔ اسی ضرورت کا نام ہے "جھوک"۔ گویا جھوک ایک ایسا

قدرتی تقاضا یا خواہش ہے جو اس ضرورت کا خوب ہی احساس دلاتی ہے کہ جسم یا کارخانہ کی قوت، حرارت، برودت، اور بیہوشی میں کسی قدر

کمی واقع ہو چکی ہے۔ اس کے دور کرنے کے لئے کارخانہ میں بعض مادوں کی اشد ضرورت ہے اور ان مادوں کو ہم پہنچانے اور جھوک کے تقاضوں

کو دور کرنے اور مٹانے کی خاطر ہمیں غذا کی جانب قدم اٹھانے پر مجبور و آمادہ کر دیتی ہے اور ہم غذا کھا لیتے ہیں۔ اور یہ سوچتے تک نہیں کہ کھائی

پوری غذا یا خرید یا ہوا راشن

ہمارے کارخانہ کے حق میں آخر مفید بھی بن سکتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ غذا اسی وقت ہمارے جسم کو فائدہ

پہنچا سکتی ہے اور اس کے اندر قوت اور حرارت پیدا کر سکتی ہے جبکہ وہ ہمارے جسم کے خرچ شدہ حصے کا بدل بننے کے قابل

اور مفید ہونے کے لائق ہو بھی۔

ہماری مراد ایک مریض یا کمزور معدہ سے قائل نظر ایک تندرست جوان معتدل مزاج انسان

کی معتدل قوت ہاضمہ سے ہے جہاں غذا اسپیکر اپنی پوری قوت اور تمام اقدار

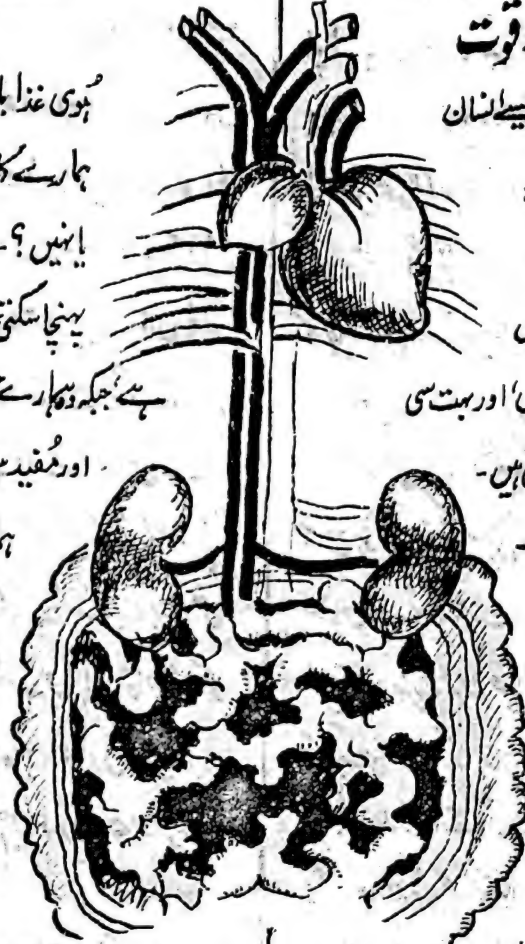
کیفیات و خواص افعال کی شکل میں ہضم ہو جاتی ہے۔

ہضم کو سمجھنے کے لئے اعضاء ہضم کا علم ضروری ہے لہذا اسکی مختصر شرح کی جاتی ہے۔

مقام کے لحاظ سے اعضاء اور آلات ہضم دو قسم یعنی اصلی اور اضافی میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ منہ، حلق، مری،

اور خصوصاً معدہ۔ آنتیں اور جگر جنہیں مجموعی طور پر ہاضمہ کی نالی کہا کرتے ہیں اصلی آلات ہضم ہیں۔ رہے دانت، غشاء مخاطی،

غدد لعابیہ۔ وغدد ماساریقا (یعنی وہ غدود جو حلق اور آنتوں

وغیر میں ہوتے ہیں اور جن سے ایک مخصوص قسم کی رطوبت
رستی ہے جو اندھنام غذا کیلئے ایک اچھی خاصی مصلحتیں و مددگار
بھی ہے (یہ صافی آلات ہضم کھلاتے ہیں۔

معدہ میں غذا کے ہضم کی مدت غذا کی نوعیت پر موقوف
ہے۔ اگر لطیف ہو تو دو تین گھنٹوں کے اندر اگر ثقیل ہو تو جب قدر
ثقیل ہوگی اسی قدر مدت ہضم بھی بڑھے گی۔ مگر عام طور پر جو
سادہ غذائیں ہضم ہوتی ہیں وہ مین یا زیادہ سے زیادہ چار گھنٹوں
میں ہضم ہو کر معدہ سے فرو ہو جاتی ہیں۔ پھر امعاء (آنتیں) اولیں
کے بعد ہضم کبریٰ یعنی جگر کا ہضم شروع ہو جاتا ہے۔

مختلف غذائیں قدرۃً اپنے اندر ایک خاص مزاج رکھتی

ہیں۔ جتنی مدت اور جس قدر دیر کے ساتھ انہیں جگر میں ہضم ہونا
اور جڑ و بدن بننا ہے اسی مدت اور وقت کے ساتھ وہ ہضم ہو کر
جڑ و بدن بنتی چلا جاتی ہیں۔

پنچ جو غذا کہ لطیف ہو دو ایک گھنٹہ کے اندر ہی اندر
جلد ہضم ہو جائے وہ زود ہضم کے نام سے یاد کی جاتی ہے اور
جو غذا ثقیل دیر میں تاخیر کے ساتھ ہضم ہوتی ہے، وہ دیر ہضم
کہلاتی ہے۔

اب ہم بعض غذاؤں کی مدت ہضم کو اوقات کے
محاط سے پیش کرتے ہیں:

ملاحظہ ہو: —

اس چارٹ سے آپ کو بعض غذاؤں
کی مدت ہضم کا علم تو ضرور ہوا اور ساتھ ہی
اس کے اعتدال مقدار کا لازمی ہونا بھی معلوم
ہوا۔ جو صحت اور اصول صحت کیلئے یقیناً
ضروری تھا، اور ہے۔

ہاں ایک بات اور عرض کئے دیتا ہوں
وہ یہ کہ ہاضمہ کی تاخیر کا مبینہ و کامرانی کا راز
دانتوں سے خوب چبا کر دیر سے کھانے اور
کم مقدار میں کھانے میں مضمر ہے۔ دانت کو
ہضم سے ایک خاص ربط اور تعلق ہے جو
ہاضمہ کیلئے مدد و معاون ہی نہیں ممان
ہے۔

سیچ ہے کہ بیماری سے حفاظت (حفظ)
ما تقدم (جس طرح دوا کی نسبت ہزار
درجہ بہتر ہے۔ اسی طرح صحت و تندرستی

غذائیں		ہضم کی میعاد		غذائیں		ہضم کی میعاد	
گھنٹہ	منزلہ	گھنٹہ	منزلہ	گھنٹہ	منزلہ	گھنٹہ	منزلہ
۱	۳۰	۱	۳۰	چوزہ بھنا ہوا + ابالے ہو آلو	۳	-	-
۱	۴۵	۱	۴۵	ترائی + سبب کی پھلیاں	۳	-	-
۲	-	۲	-	ہرن کے گوشت کا کباب	۳	-	-
۲	-	۲	-	بکری اور بھیڑ کا گوشت	۳	-	-
۲	-	۲	-	روٹی جوار کی، مکئی کی، جاجر کی	۳	۱۵	-
۲	-	۲	-	بکری کا گوشت بھنا ہوا	۳	۱۵	-
۲	-	۲	-	گاجر + شلغم + چھندرہ گانٹھ گوبھی	۳	۲۰	-
۲	-	۲	-	ترکاریاں + بکری ہوی	۳	۲۰	-
۲	-	۲	-	اندھے تلے ہوئے + گیہوں کی روٹی	۳	۳۰	-
۲	۱۵	۲	۱۵	گھی - گوشت مرغ	۳	۳۰	-
۲	۳۰	۲	۳۰	میوے سخت و ترش + پنیر	۴	-	-
۲	۳۰	۲	۳۰	مرغ پالتو بھنا ہوا + بطخ پالتو بھنی ہوئی	۴	-	-
۲	۴۵	۲	۴۵	مٹر + پھول گوبھی + آروی	۴	-	-
۲	۳۰	۲	۳۰	بھینڈی + تلے ہوئے آلو	۴	-	-
۲	۵۰	۲	۵۰	ہڈیوں کا گوشت	۴	۱۵	-
۳	-	۳	-	بطخ جنگلی بھنی ہوئی + ہرن گوشت تیار	۴	۳۰	-
۳	-	۳	-	برائٹا + پوری + کچوری	۴	۳۰	-
۳	-	۳	-	گھٹے کا گوشت	۴	۴۵	-

میں داخل ہونے کے قابل بن جائیں۔

جب تک فطری اپنے حریفِ مقابل کو سپاہ نہ کرے اور اپنے کام میں پوری انہماکی کے ساتھ مستعد نہ ہو، یا اسی کو دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ فطری دشمن کے فوجوں، سپاہیوں، یعنی غذاؤں کے آگے ڈٹ کر مقابلہ جب تک نہ کر سکیں اس وقت تک قلعہ فطرے سے خالی نہ ہوگا۔ دشمن کے ماروں یا غذا کے سخت سخت دانوں کو اگر ہم جلد جلد نکل جائیں گے اور اس چال پر مدد ملت بھی رہے گی تو وہ دن دور نہیں۔ ترتیب میں جبکہ آہستگی کے ساتھ رفتہ رفتہ ہمیں قلعہ سے ہاتھ دھونا پڑیگا۔ قلعہ دشمن کے ہاتھ ہوگا۔ فتح و نصرت دشمن (بیارکا) کے قدم چومے گی اور ہم دیکھتے ہی رہ جائیں گے کہ کل تک ہمارا جسم یا قلعہ صحت کے قبضہ قدرت میں تھا اور آج ہماری ذرا سی بے توجہی اور بے اعتدالی نے اس کو شکستِ فاش دے کر بیماری کے گھاٹ اُتار دیا ہے۔

اب ہم بیرونی امداد کے مستحق ہوں گے، دواؤں۔ حکیموں، ڈاکٹروں اور تجربہ کاروں کی تلاش ہوتی ہے۔ پھر بات سمجھ میں آتی ہے کہ بیماری سے حفاظت دواؤں کی نسبت ہرگز درجہ بہتر تھی اور ہے۔ لیکن یہ اب پچھتاوے کیا ہوتے؟۔ جب چڑیا چل گئی کھیت

بھی ہزار درجہ نعمت ہے، پھر جسمانی صحت کا تمام تر دار و مدار اور بنیادی پتھر ہی اہمیت کی صحت کے اصول پر موقوف و منحصر ہے۔ بدن انسان میں جتنی بیماریاں آئے دن پیدا ہوتی ہیں۔ وہ تقریباً سب کی سب اسی اہمیت سے تعلق رکھتی ہیں، اور اہمیت کی ابتدا سب سے پہلے منہ سے ہوتی ہے، اور منہ صحت کا دروازہ ہے۔ تو اس کی مثال یوں سمجھئے کہ بدن انسان ایک مضبوط قلعہ یا فصیل ہے جسکی تعمیر نہایت ہی مستحکم بنیادوں بہترین اصولوں اور بے مثال مضابطوں پر ہوئی ہے، قلعہ کے دروازے یا پھاٹک منہ ہے تو پتھر سے زیادہ سخت دانتوں کی تار و قطار، اس کی فصیل یا بارٹھ (یعنی کمپاؤنڈ) ہے۔

قلعہ کی حفاظت کا دار و مدار دروازوں پر اور دروازوں کی مضبوطی کا قیام، لگا تار فصیل یا بارٹھ پر ہے اور فصیل کا کام اندرونی کارخانہ یا قلعہ کی حفاظت ہے اور ان تمام بیرونی قدمات و آفات اور آلام کو یعنی سخت چیزوں یا فوجوں کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے ثبوت میں اس طرح چنانا ہے کہ وہ تمام چیزیں اور غذا میں اس فصیل کے آگے یا تو مصالحت پر آجائیں یا پھر نرم و نازک ہو کر ہتھیار ہی ڈال دیں اور صحیح و سالم قلعہ

بقیہ صفحہ ۱ اسلام کے یہی خصوصیات ہیں کہ جسکی تعریف میں مسلمان تو درکنار ملحد و کافر کو بھی قلم اٹھانا پڑا۔ کیوں نہیں اٹھایا؟ جبکہ ساری دنیا باوجود اتنی ترقی کرنے کے اس سیاست اور اس حکمرانی کے دلدادہ ہیں۔

اسلام نے دنیا کے سامنے ایک ایسا پاکیزہ نظریہ حیات پیش کیا ہے جس نے انسان کے کردار کو بہت ہی اونچا مقام عطا کیا، اگر کوئی شخص اسلام کے قوانین پر گامزن ہو جائے تو بالیقین دنیا و آخرت میں سرخروئی و اطمینان حاصل کرے گا۔
والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

شیخ برادر محمد بن علی

معارف محکمہ

سید محمد انوار اللطیفی

تورنگی

سکرٹری انجمن دائرۃ المعارف

دارالعلوم لطیفیہ مکان حضرت قطب پور

قدس سرہ العزیز

(۶)

منہ جامی ز حد خود بیرن پائے،
وازیں در پائے بے پیمان میرن آئے
نورست محض کرده به اوصاف خود ظهور
نام تنوعات ظهورش بود جہاں
ہر چند در نہاں عیان نیست غیر او
فی حد ذاتہ نہ نہاں است نہ عیان
فائض بود وجود بر اعیان انس و جن
ساری بود ز لطف در اطوار جسم جاں
دانا بہر بصیرت و مینا بہر بصر
گویا بہر زباں و توانا بہر توان

اگر باشد دو صدر خرم گناہم
توانی سُخِش تن از برق آہم
اگر باشد ز عصبیاں صدکت باہم
توانی شستن چشم پر آہم
ضعف و ناتوانائی رہاندی
ز نادانی بدانائی رساندی
چوں جلوہ گر و نظارہ گر مجملہ خود است
گر ما تو، در میان باشم چه پاک
بدیدہ آنچه از دیدن بروں بود
میرس از ما و کیفیت کہ چوں بود

جامی کشیدہ دار زباں را کہ سر عشق
رہز نیست کس نگوئے وحدت است کس ملال

یاد رفتگان

از مولوی محمد شبیر اکرمی دارالعلوم لطیفہ پور

نام نیک رفتگان ضائع مکن

تا بماند نام نبیکت پائیدار

جب دنیا قائم ہے اس روئے زمین پر ان گنت انسان آئے اور چلے گئے لیکن تاریخ کے صفحات پر چند ہستیوں کے علاوہ تمام کو دنیا نے بھلا دیا۔ صرف انہیں ہستیوں کے نام تاریخ کے اوراق پر قائم ہیں کہ جن پر فضل الہی ہوا اور وہ کمال فضل کے بلند ترین مرتبہ پر فائز ہوئے جنہوں نے دنیا میں رہ کر اپنی پوری زندگی خدا کی خوشنودی اور خلق اللہ کی خدمت میں گزاری گویا ان کی زندگی حضرت حافظ علیہ الرحمہ کے اس شعر کی تفسیر تھی۔

اساتیس دو گیتی تفسیر اس حدیث است

با دوستان لطف با دشمنان مدارا

اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بزرگان دین کے فضائل و شمائل بیان کرنے میں کیا فائدہ ہے؟

قدوة السالکین حضرت حاجی حافظ مولانا مولوی

سید شاہ عبداللطیف قادری نقوی ویلوری اپنی تصنیف

فصل الخطاب میں اسحق والقبول فضائل صلحاء و بزرگان

کے فوائد لکھتے ہیں :-

صالحین و بزرگان دین کے فضائل و شمائل کے سننے اور

بیان کرنے میں چند فوائد ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کے

سننے سے دل کو سکون و آرام ملتا ہے اور دل قوی ہوتا ہے۔
 (کما قال تعالیٰ وکلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک) اے نبی ہم تمام انبیاء کے قصے بیان کرتے ہیں تاکہ اس سے تیرا دل مطمئن و قوی ہو جائے۔
 سید الطائف حضرت جنید بغدادیؒ سے کسی نے پوچھا کہ ان حکایات و روایات کے بیان کرنے میں کیا فائدہ ہے؟ آپ نے فرمایا ان باتوں کی مثال اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر کی سی ہے، اگر کسی مرد کا دل ٹوٹ جاتا ہے تو اس لشکر کی وجہ سے قوی ہو جاتا ہے اور ان ہی باتوں سے مرد پاتا ہے اور آپ نے بھی اس کی دلیل آیت مذکورہ (کلا نقص الخ) سے لی ہے۔ اور فائدہ دیگر یہ ہے کہ ان کا ذکر نزول رحمت کا باعث بنتا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند ذکر الصالحین تنزل الرحمة اگر کوئی شخص دسترخوان بچھائے کہ جس پر رحمت نازل ہوتی ہو تو حق تعالیٰ اس کو دسترخوان سے بے فائدہ واپس نہیں لوٹاتا۔ اگر کوئی شخص ایسی مجلس سے گزر کرے کہ جہاں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگان دین کا ذکر ہوتا ہو تو اس کو بھی رحمت پہنچتی ہے۔ (فصل الخطاب)

دیگر اگلے بادشاہوں کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ

لوگ اپنے دربار میں اگلے بادشاہوں کے حالات پڑھتے ہیں۔ تاکہ ان کے حالات میں کبریا ہو۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے گلستان کے پہلے باب سکندر ذوالقین کے قتلے میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ ان تمام دلائل سے معلوم ہو گیا کہ بزرگ کا دین کے حالات کا ذکر کرنا اور دوسروں کو سنانا فائدہ سے خالی نہیں ہے۔ لہذا جو بزرگان دین اس سرزمینِ جزوی ہندو عیسوی پہاڑوں میں استراحت فرمائیں، ان کا وجود بافضل اس خطہ کے بڑے حصہ کو ہرات اور بغداد کا نمونہ بنا دیا ہے۔ میں ان میں سے چند مشہور ہستیوں کا ذکر کرتا ہوں۔

ان میں سے سید السادات شاہ حافظ حسینی جو ابوالفضل شاہ حمزہ حسینی کے خلیفہ رشید ہیں وہ بھی اس خطہ کے متقدمین مشائخ میں سے ہیں اور دونوں سید السادات قدوة الاولیاء محذوم شیعہ جانیگرا شرف ہمنائی رح کے بھتیجے ہیں۔ دونوں بزرگ جامع کرامات ہو کر گزرے ہیں اور بہت گمراہ ہندو اور فاسق لوگ آپ کے ہاتھ پر توبہ کر کے مشرف بہ اسلام ہوئے ہیں۔ اور نقل ہے کہ حضرت شاہ حسینی اپنے رحلت کرنے کے وقت اپنے فرزند یعنی شاہ حمزہ حسینی کو وصیت کئے کہ جب روح پرواز ہو جائے تو تجھ پر تکفین کے بعد نماز پڑھنے کے لئے جلدی نہیں کرنا چاہئے بلکہ سر غیبی اور ظہور قدرت الہی کا منتظر رہنا چاہئے۔ کیونکہ ایک نقاب پوش مرد اس جگہ پہنچیں گے۔ اس وقت ان کا اقتدار سے نماز جنازہ پڑھنا چاہئے۔

شاہ حمزہ حسینی آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے جنازہ مبارک کو غسل اور کفن دیکر انتظار کرتے رہے۔ کہ کیا ایک ایک شخص جنگل کی جانب سے نقاب پہن کر نمودار ہوگا اور

اور جنازہ کے پاس جا کر نماز جنازہ ادا کئے۔ اور پھر جس راہ سے آئے تھے اسی راہ سے روانہ ہو گئے۔ حضرت شاہ حمزہ اس واقعہ سے بہت متعجب ہوئے، لیکن نہیں چاہے کہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو۔ پھر آپ جلدی چل کر اس بزرگ کے پاس پہنچے اور نقاب کھولنے کے لئے التماس کرنے لگے۔ اول تو اس بزرگ نے بات کرنے سے انکار کیا۔ لیکن جب حمزہ حسینی زیادہ مضر ہوئے تو آپ نے نقاب کو چہرہ سے اٹھا دیا۔ لیکن شاہ حمزہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ آپ ہی کے والد بزرگوار ہیں۔

اور حضرت شاہ حمزہ حسینی کفار کے ہاتھ سے جام شہادت نوش فرمایا۔ ان کا عرس شہان کی نویں تاریخ کو ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کو بھی حضرت شاہ حافظ حسینی یعنی ان کے والد کے نزدیک دفن کئے تھے۔ اس کے بعد ان کی قبر خرد بخود اپنے والد بزرگوار کی قبر سے ایک ہاتھ کی لمبائی کے برابر سے پیچھے آئی، آج تک اسی طرح ہے۔ واللہ اعلم

اور آپ کی اولاد میں بہت برکت ہوئی ہے اور آج کل ان کی صحیح النسب اولاد حیدر آباد راجپور وغیرہ میں موجود ہیں۔ اور ان کے مقبرہ میں مسکنا اہل علم دفن ہیں۔ اور متاخرین میں سے کریم بخش سلیم الطبع محمد ابرہیم اور ان کے والد شیخ احمد بھی اسی جگہ مدفون ہیں۔ انہیں میں سے سلطان مشائخ رئیس الاولیاء فرید الدین مسعود اجدادی قدس سرہ، یہ بھی اس سرزمین کے قدیم اکابرین میں سے ہیں۔ غوثِ وقت اور قطبِ عالم تھے۔ ان کا بزرگ وجود ناقصوں کے لئے جو علم و عرفان کے کمال سے چند مراحل دور پر ہے ہیں اکیس اعظم کی تاثیر رکھتا ہے اور وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ رات دن استغراق اور محبوبیت میں جو کہ ان کے

خاندان عالی کا خاص ورثہ ہے لذت حاصل کرتے تھے ابتداً
زمانہ میں فرید الدین بختیار خاں رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے اعتقاد
کمال رسوخ آپ کے دربار سے رکھ کر بیعت کئے تھے۔ آپ کے
والد بزرگوار اس بات کی خبر پانے کے بعد اشارہ فرمائے تربیت
اور ارشاد کے لئے شیخ کا دنیا میں زندہ رہنا بھی ایک شرط ہے
تو آپ میرے دروازے سے ان بزرگوں سے کیوں نہیں ملے جو
میرے دروازے سے کل کو میرے پیر تک پہنچے ہیں اور وہ اس
وقت زندہ بھی ہیں۔

سید السادات غوث العتاق بندہ نواز حضرت محمد
حسینی گیسو دراز قدس سرہ جس وقت دہلی سے دکن کو تشریف
لائے تھے بیجاپور پہنچے ہیں۔ اور حضرت شیخ نصر اللہ کی قبر کی
زیارت کئے ہیں اور وہ جگہ کہ حضرت خواجہ گیسو دراز شیخ کی
زیارت کے بعد ایک دو لمحہ بیٹھے تھے اب تک موجود ہے۔ اور قبہ
شریف کے مغربی جانب واقع ہے۔ انہیں میں سے سید السادات
زبدۃ الاولیاء حضرت شمس قاسم قادری محبوب ولیاء غوث الوری
شیخ عبدالقادر جیلانی کے اولاد سے ہیں اور ان کی بزرگ خدمت
سلطان خلیل اللہ ابراہیم عادل شاہ ثانی ان کے وطن سے جو پورب
کا ملک ہے وہاں سے بیجاپور تشریف لائے۔ رات دن شرع نبوی
کے طریقہ پر مستقیم تھے، چند سال حسن خان کی مسجد میں جو مقلعہ
بیجاپور کے اطراف ابراہیم عادل شاہ کے زمانہ میں جو مسجد کہ اسکی
جانب منسوب تھی، اس جگہ جنت کے باغ میں آرام فرما ہیں۔ آپ
کی وفات کی تاریخ ۱۲۳۱ھ میں ہوئی۔ اسی مسجد کے سامنے
دفن کئے گئے۔ آپ کی مبارک قبر پر قبہ بنایا گیا ہے۔ اور آج کل
اس ملک کے خاص و عام کا ایک عالم قیامت کے دن کے پناہ کے

امید ہے جگہ لیا ہوا ہے اور دیگر علماء و صلحاء بھی آپ کے قبر
کے اطراف آرام پائے ہوئے ہیں۔ ان میں سے متاخرین سید
الکرام حضرت سید ابوتراب بن شمس الدین قادری اور
افضل المحققین حضرت محمد خلیل الرحمان والکرام العلماء محمد اکرم
خز احمد اللہ عنا خیر الجزاء اور ان کے علاوہ بہت سے
صالح لوگ مدفون ہیں۔

اور انہیں بزرگوار میں سے حضرت شاہ ہاشم علوی حسینی
گجراتی جو عارف
بائشہ شاہ و جہیہ الدین علوی گجراتی کے بھتیجے ہیں جو سلطان ابراہیم
عادل شاہ کے زمانہ میں بیجاپور تشریف لائے اور ایک مدت
تک زہر پور میں رہے۔ اس کے بعد شہر کے اندر پناہ لئے
اور بادشاہ مریدوں اور طالبوں کے لئے ظاہری اور باطنی فیض
پہنچانے کے لئے جاری کیا۔ دوسری مرتبہ حرمین شریفین کی زیارت
سے شہر اندوز ہوئے کہ ایک اس میں سے صرف محفور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ سے کیا تھا۔ اور آپ ظاہری اور
باطنی فیض سرفراز ہوا۔ اور نیز مجتہد الامام الکرام اور حرم شریف سے
ایسا حکم صادر ہوا کہ کتاب حزب الاعظم اور ان کتابوں کو جو ہاشم
کے لئے عنایت فرمائے تھے، پناہ اب بھی تہرک قبضہ ان کی
اولاد کے پاس محفوظ ہے۔ ورنہ ضرب بھی ان کے نزدیک
ایک ایسا حکم ہے جو کتنی میں ہے اور بہت بڑی تاثیر اور کبریا
رکھتا ہے۔ آپ پر عظم و رضا زیادہ غالب تھا۔ تو اذنی انکارا
تقویٰ کے بلند درجہ کا، بی ہوی تھی۔ اگر کوئی شخص آج بھی
تندرست ہوئے آنکھ کھولے، اس بات کی سچائی ظاہر ہوتی ہے
کہ آپ کے منور و روضہ سے صائے تسلیم اور توفیق کے علاوہ کوئی

دکھائی نہیں دیتی۔ دنیا اور اہل دنیا آپ کے نزدیک کوئی قدر نہیں رکھتا ہے۔

بادشاہ اور فقیر آپ کے دربار میں یکساں تھے اور کوئی فرق نہیں رکھتے تھے اور جو کچھ کہ فتح ہوتی تھی، فقیروں اور درویشوں پر خیرات کرتے تھے۔ اور پہلی مرتبہ خدائے تعالیٰ سے عہد کر چکے تھے۔ اگر ایک روز میں ایک سے لاکھ دینار پہنچیں۔ شام کے وقت ایک بھی باقی نہیں رہتا۔ اگر رہتا تو اپنے بدن پر کوئی داغ نہیں رکھتے تھے۔

چنانچہ اسی پر عمل کرتے تھے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ دینار غلطی سے فرش کے نیچے رہ گئے اور دوسرے دن نظر آئے اس کو اسی وقت گرم کر کے بدن پر داغ دے۔ آپ کے حالات اور کلامات بیان سے باہر ہیں۔

ان میں سے شیخ الشیوخ استاد المشائخ صاب مقامات العالیہ شیخ ابو الفنون عین الدین گنج العلم الجندی قدس سرہ یہ اس سرزمین کے اولیاء و متقدمین سے ہیں۔ آپ نے علوم ظاہری و باطنی کی تکمیل بہت سادات کرام و مشائخ عظام اور اپنے زمانے کے اولیاء کاملین سے کی اور بہت طالبان حق آپ سے فیض الکتاب کر کے ترقی کے بام عروج پر پہنچ گئے۔ آپ کثیر التصانیف بھی تھے اور من عند اللہ آپ کو گنج علم کا خطاب عطا ہوا تھا۔ چنانچہ سید السادات قدوۃ الکاملین حضرت سید محمد گیسو دراز قدس سرہ سے یہ بات تو اتر کی حد تک پہنچ چکی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔

آپ کے فیض کا دریا اب تک جاری ہے کیونکہ جو کچھ کند طبعیت اور غیبی المزاج ہو۔ اگر چند ہفتے بالالتزام آپ کے

استاد کے حوض کا پانی پئے تو حق تعالیٰ کے کرم سے ذکی لغہم ہو جاتا ہے اور علم کے مراد سے ہمہ مند ہو جاتا ہے۔ اور منقول ہے کہ ایک عالم جو کہ بادشاہ اورنگ زیب عالمگیر کی سواری میں ساتھ رہتے۔

ایک روز بالکی میں سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے۔ اتفاقاً ان کا گذر آپ کے درگاہ کے قریب سے ہوا۔ کسی سے دریافت کیا کہ یہ قبر کس بزرگ کی ہے۔ لوگوں نے جواب دیا حضرت گنج العالم کی درگاہ ہے تو انہوں نے اپنی دانشمندی اور علم کے غرور میں ان کی زبان پر آیا، ہاں کوئی ہوگا، اس پر کیا فاتحہ پڑھنا، اس پر گنج العلم نام رکھنا صرف اس کلمہ کے کہنے سے ان کے دل کے تمام علمی نفوش بھٹ گئے۔ جب اس عالم نے آپ کے مقبرہ سے جو چار قدم آگے بڑھ کر اپنے اندر غور کیا تو محسوس ہوا کہ دل میں علم و دانش سے کوئی مسئلہ نہ پائے اور خود کو لا علم محض پائے۔ اور اس وقت اپنے کئے ہوئے کام پر آگاہ ہو کر واپس آئے اور استاذ کے صحن میں قبر کے پاس کھڑے ہو کر آہ وزاری کرنے اور گرا گڑانے لگے۔ اور یا گنج العالم یا گنج العالم کہتے ہوئے اپنے تقصیرات کی معافی چاہنے لگے۔ جب دربار سے واپس لوٹے تو چند قدم چلنے کے بعد اپنے دیکھا تو تمام علوم کو اپنی جگہ پر برقرار پایا اور شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے واپس لوٹے۔ آپ کی ولادت کے متعلق ششہ حیا ششہ حرمیں اختلاف ہے۔ آپ کثیر البنین والبنات تھے۔ آپ کی اولاد میں بہت اتقیا، اولیاء، علماء و صلحا، و ہو کر نکلے ہیں۔ ہر ایک صفا کرامات و مقامات تھے۔

چنانچہ بی بی خواندہ ماں حافظہ رحمۃ اللہ علیہا کہ جن کی عرق

سیدنا حضرت بلالؓ کی جانشانی

از: کے۔ لیس محمد صبیحہ اللہ کا نئی پورم زمردہ خادار العلوم و لطیف
برخلاف دوسروں کے، آپؐ غلامی کی حالت

میں ایمان لائے آپؐ کا ایمان لانا اپنی نوعیت کے لحاظ سے
خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس لحاظ سے بھی آپؐ کا درجہ بہت اونچا
نظر آتا ہے۔ آپؐ کی عزت کا اندازہ کرنے کے لئے حدیث کافی ہے
حضرت بلالؓ کا صرف چہرہ اور جسم ہی سیاہ فام تھا۔ لیکن دل سراپا
نور و جمال تھا۔ ان کو اسلام کی روشنی اس وقت حاصل ہوئی جب
داوی بطحا کے اکثر گورے چٹے لوگ اپنے من و جمال کے غرور
میں مبتلا ہو کر گمراہی کی وادیوں میں ٹھوکریں کھا رہے تھے، وہ
سات آدمی جنہوں نے مسیحؑ پہلے اسلام لانے کا شرف حاصل
کیا ان میں ایک حضرت بلالؓ کی جانشانی کا نام بھی ہے۔

ایں سعادت بزور بازو نیست
تانا بخشد خداے بخشنده،

اس وقت صرف اسلام قبول کر لینا ہی بہت بڑی عزت تھی
اور شجاعت کا ثبوت تھا۔ اس وقت اسلام لانا اس شعر
کا مصداق تھا

یہ شہادت کہ الفت میں قدم رکھنا ہے
لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا

حضرت بلالؓ نے جوں ہی اسلام کا اعلان کیا۔ آپؐ پر
آفات و مصائب کے پیار ٹوٹ پڑے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے

اس کردہ ارضی میں جس قدر ذی روح اشیاء موجود ہیں، اس
میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی چیز سے الفت و محبت ہوا کرتی ہے اور
وہ اپنے مقصد میں سرغردی و کامیابی حاصل کرنے کیلئے مرکب ہو
کر میدان سعی میں کود پڑتی ہیں مثلاً بلبل تلاش گل میں چکور چاند کے
عشق و محبت میں، اور پروانہ شمع کے لئے اپنی جان و تن کی بازی
لگا دیتا ہے۔ اسی طرح پرستاران اسلام و جاں نثاران اسلام
پیغمبر اسلام سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان و مال کو
قرآن کریم و نبیائے امت فخر و سرتسمجھتے تھے۔ ان پرستاروں کی جان
نثاروں میں ایک حضرت بلالؓ کی جانشانی کی بھی ہرگز نہ شخصیت

حضرت بلال رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی ہیں جو مکہ معظمہ
میں مسلمان ہوئے اور اسلام قبول کرنے پر بڑی بڑی تکلیفیں کا فروں
نے پہنچائیں، جن کا انہوں نے جو انفرادی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ آپؐ
کا مولود مسعود ملک حبش میں ہوا۔ آپؐ کے والد کا نام رباح اور
والدہ کا نام حمائمہ تھا۔ زمانہ کی گرفتاری کے باعث آپؐ امیہ بن
خلف کا فر و ناجور کے غلام تھے۔ آپؐ کی شان میں غلام کا لفظ
کہنا گویا دبی دگستاخی ہے لیکن حالات کے لحاظ سے آپؐ کے
لئے یہ لفظ لایا گیا ہے جیسا کہ آپؐ کی شان ذیل کے شعر سے
ظاہر ہوتی ہے کہ جو بندہ خاص ہیں وہ بندہ عوام نہیں
ہزار بار بھی یوسفؑ بچے غلام نہیں

کہ آپ غلام تھے اور نزلہ ہمیشہ عضو ضعیف ہی کی تاک میں رہتا ہے۔ چنانچہ آپ اس کمزوری کے باعث نہ ہر قسم کے ظلم و ستم کو نشانہ بنتے رہے۔ تپتی ہوئی ریت جلتے ہوئے سنگریزوں اور دیکھتے ہوئے انگاروں پر آپ کو لٹایا گیا۔ ابو جہل آپ کو منہ کے بل سنگریزوں پر لٹا کر اوپر سے بھاری پتھر رکھ دیتا تھا، اور کہتا تھا اب بھی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے خدا سے باز آ جاؤ۔ لیکن آپ کی زبان مبارک اُس وقت بھی یہی کلمہ نکلتا **اَحَدٌ اَحَدٌ**۔ کیونکہ توحید کا نشہ آپ کی رگ و پے میں سرایت کر چکا تھا۔ ستم گر مشرکین میں امیہ بن خلف سب سے زیادہ پیش پیش تھا۔ اس کی حدت طراز طبیعت نے ظلم و ستم اور جور و جفا کے نئے نئے طریقے ایجاد کئے تھے۔ وہ آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتا تھا اور کبھی جانوروں کی کھال میں لپیٹا تھا۔ کبھی لوہے کی زرہ پہنا کر جلتی ہوئی دھوپ میں بٹھاتا تھا اور کہتا تھا، تمہارا خدا لات وعزى ہیں لیکن وارفتہ توحید حضرت بلالؓ کی زبان سے احد احد کے سوا کوئی کلمہ نہ نکلتا تھا۔ مشرکین کہتے تھے کہ تم ہمارے الفاظ کی نقل کرو اور لات وعزى کی خدائی کا اقرار کرو۔ تو حضرت بلالؓ فرماتے تھے، میری زبان ان کلمات کو ادائیں کر سکتی۔

امیہ بن خلف ظلم کے سوا اور کوئی چیز جانتا ہی نہ تھا اُسے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی عداوت تھی اور اسلام قبول کرنے والوں سے نفرت، چنانچہ وہ حضرت بلالؓ سے کہتا ہے، لا تزال هكذ حتى تموت او تكفر بمحمد تعبد اللات والعزى، تم اس طرح رہو گے کہ یہاں تک مر جاؤ گے یا خیریت چاہتے ہو تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا انکار کرو اور

لات وعزى کی پرستش کرو (لات وعزى عرب کے دو مشہور بتوں کے نام ہیں) گنہگار بات ہیں جاں نثار رسول کو کب منظور ہو سکتی تھی۔ چنانچہ ان کو اسی حال میں مر جانا پسند تھا۔ مگر اسلام سے برگشتہ ہونا منظور نہ تھا۔ ہر قسم کے ظلم و ستم برداشت کرنے کے باوجود حضرت بلالؓ کی زبان مبارک پر صرف کلمہ **اَحَدٌ اَحَدٌ** ہی رہتا (یعنی معبود برحق ایک ہی ہے اُسے چھوڑ کر لات وعزى کو نہیں پوج سکتا) اور گویا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں یہ فرماتے تھے سہ

خلق پر تیغ رہے، سینے پہ جلا رہے

لب پہ تیرا نام رہے، دل میں تیری یاد رہے

یا رسول شہد مراؤں، کٹ جاؤں مگر آپ کے دامن لطف

و کرم سے جہائی گوارا نہیں سہ

تو دین گر ہڈیاں بھی میری

دامن احد نہ چھوڑوں گا کبھی

حضرت صدیق اکبرؓ نے اکبریتہ دیکھا کہ بلالؓ پٹ رہے ہیں

اور نہیں رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبرؓ نے یہ نظر دیکھ کر پوچھا

بلالؓ یہ کیا بپٹتے ہو اور بیٹتے ہو؟

حضرت بلالؓ نے جواب دیا دیکھ لیجئے یہ واقعہ ہے اور یہ دستور

ہے کہ اگر کسی کو ایک مٹی کا پیالا خریدنا ہوتا ہے تو وہ خریدتے

وقت اس کو ٹھونکنے کا اور بجا کر دیکھنے کا کہ یہ کچا تو نہیں ہے اس

طرح سے کہ سہ

میں بھی ہوں مٹی کا پستلا عشق کے بازار میں

آگیا ہوں میں پسند اس دم نگاہ یار میں

اے صدیقؓ اللہ تعالیٰ اس کافر سے مجھے پٹا کر میرا امتحان

لے رہا ہے کہ میں عشق رسولؐ میں کچا تو نہیں ہوں۔ تو میں خوشی سے
کیوں نہ ہوں جب میرا مولا مجھے خریدنے کیلئے تیار ہے۔

امیہ بن خلف جو دشمن اسلام تھا حضرت بلالؓ کے ایمان لانے
کی خبر جب اس کو اچھی طرح معلوم ہو گئی تو اس نے آپؐ کو بلا کر بہت کچھ
سمجھایا کہ تم اس نئے دین کو چھوڑ کر اپنے آبا و اجداد کے قدیم دین ہی
میں داخل ہو جاؤ میں تمہاری بہت قدر و منزلت کروں گا۔ لیکن آپؐ
اس کی ہر گمراہ کن باتوں کو سمجھتی سے رد کر دیتے اور نہایت جرأت و
بے باکی سے فرماتے تھے میں ان کے غلاموں میں ہوں جو سب کے ہیں قاتل
سرور رسولؐ سید کئی مدنی العربی

جب امیہ بن خلف نے آپؐ کی اس ثابت قدمی اور قوت ایمانی
کو دیکھا تو بہت خفا ہوا اور آپؐ کو سخت ابتلا میں ڈال دیا۔ اور
طرح طرح کی تکلیفیں دینی شروع کیں۔ چھال کی بٹی ہوئی رستی آپؐ کی
گردن میں ڈال کر مشرکین کے شریر لڑکے آپؐ کو زمین میں گھسیٹتے پھرتے
تھے، مگر آپؐ کی زبان مبارک پر وہی احد احد ہی کا کلمہ جاری
رہتا۔ جب ظلم و ستم کرتے کرتے شریر کفار تھک جاتے اور تھوڑی دیر
کے لئے ظلم و ستم کا سلسلہ موقوف ہو جاتا تو آپؐ آسمان کی جانب دیکھتے
اور آغشٰی یا رسول اللہ! آغشٰی یا حبیب اللہ کی
دردناک فریاد شروع کر دیتے۔ اس منظر کو جب کفار دیکھتے تو آپؐ کو مخاطب
کر کے کہتے کہ تم واقعی دیوانہ ہو کیونکہ جب ہم آپؐ کو مار رہے تھے تو تم
بالکل خاموش تھے حالانکہ امارتے وقت مار کی تکلیف سے فریاد کرنی چاہئے
تھی اور ضرب کے موقوف ہونے پر شکر بجالانا چاہئے تھا۔ بجائے اس کے
خلاف عقل تم فریاد کرتے ہو یہ دیوانگی کی بین دلیل ہے، جب آپؐ نے
ان کفار کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو ارشاد فرمایا کہ اے دیوانو!
جب مجھ پر ہمارے کوڑوں کی مار پڑ رہی تھی تو مجھ کو ایک روحانی

لذت محسوس ہو رہی تھی اور میں جلوہٴ وحدت الہی کا تماشہ دیکھ
رہا تھا اس لئے مجھ پر سکوت و محویت کا عالم طاری تھا۔ جب تم
نے کوڑے مارنے سے ہاتھ اٹھالیا تو وہ لذت روحانی جاتی رہی۔
جس سے میں نے بیقرار ہو کر فریاد کرنی شروع کی اور زبان حال یہ
کہنا شروع کر دیا۔

جو کھاتے تازیا نے عشق احمدؐ سے زمانہ میں
وہی اس کے لئے جنت میں پھولوں کی جھڑی بن گئی
جو میں نے اس قدر دکھ اپنی ہستی پر اٹھایا ہے
تو پھر جا کر کہیں محبوب نے تن سے لگایا ہے

اتفاقاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ادھر
سے گزر ہوا جہاں سچے فرزندِ توحید و عاشق
رسولؐ کو اس لئے سزا دی جا رہی تھی کہ وہ ایمان سے باز آجائیں
آپؐ یہ دردناک منظر دیکھ کر جذبہٴ ایمانی سے بے چین ہو گئے اور ہاں
کے لوگوں سے اس کا سبب دریافت فرمایا۔ لوگوں نے بتلایا امیہ
بن خلف اپنے غلام بلالؓ حبشی کو عذاب دیتا ہے۔ آپؐ اپنے گھر
آئے اور رات جوں توں کر کے گزاری صبح ہوتے ہی اُس کے مکان
پر تشریف لے گئے اور امیہ بن خلف کو نصیحت کرنی شروع کی اور
فرمایا خدا سے ڈر اور اس غلام نپا حق ظلم و ستم نہ کر۔ اس نے دین حق
کو قبول کیا ہے اور خدا اور اس کے رسولؐ کی دوستی حاصل کی ہے۔ اس
لئے تجھے لایم ہے کہ اس کے ساتھ نرمی و ہمدردی سے پیش آؤ اور
اس کے ساتھ احسان کر کہ تیری آخرت میں کام آئے۔ حضرت صدیق
ماکبرؓ نے یہ تقریر سن کر اُس لعین نے جواب دیا آخرت کہاں ہے۔ دین
نہاں۔ بالفرض اگر آخرت ہے تو بھی مجھ کو دنیا میں کیا کمی ہے۔
کہ آخرت کی نعمت کیلئے فریفتہ ہو جاؤں۔ نقد بہشت میں اپنے پاس

رہنے لگے۔ اسی بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ وَسَيُجَنَّبُهَا
الْاَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى لَهُ اور غریب
دور رکھا جائے گا جہنم سے وہ شخص جو بہت زیادہ متقی ہے۔
اور اپنا مال اپنے نفس کے تزکیہ کیلئے دیتا ہے۔ کفار نے کیا کہ کچھ
حق بلالؓ کا ابو بکرؓ پر ہوگا جو اتنا مال اس پر صرف کر کے خریدا
ہے میں یہ آیت نازل ہوئی وَمَا لِحَدِيثِهِمْ مِنْ
ذِكْرٍ إِلَّا كَبْهَتَرِي يَوْمَ تَهَاسَى بَشَرًا مِنْ نِعْمَةٍ كَبَدَلَهُ دِيَارًا
اُس کا ابو بکرؓ نے بلکہ یہ کام ابو بکرؓ نے فقط رضائے الہی کے
لئے کیا تھا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ رضی ہوگا رب ابو بکر
کا ابو بکرؓ سے سب کا اتفاق اس پر ہے کہ یہ آیتیں حضرت
ابو بکرؓ کی شان میں نازل ہوں۔

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
فضائل کہ (دین حق کے بارے میں) سبقت لیجانے

والے (اور آگے بڑھ جانے والے چار ہیں) میں عرب میں سے
سبقت کرنے والا ہوں اور حبیب روم سے سلمانؓ فارس سے
اور بلالؓ حبشہ سے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت بلالؓ سے نماز فجر کے وقت فرمایا کہ بلالؓ مجھے بتاؤ کہ تم
نے اسلام قبول کرنے کے بعد ایسا کونسا عمل کیا ہے جسکی قبولیت
کے متعلق دوسرے اعمال سے زیادہ امید رکھتے ہو کیونکہ میں نے
جنت میں تمہارے جوتوں کی آہٹ سنی۔ حضرت بلالؓ نے عرض کیا
میں نے تو کوئی کام ایسا نہیں کیا جو اور باقی تمام اعمال سے زیادہ
امید دلانے والا ہو۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ رات میں یا دن
میں جب کبھی بھی میں نے وضو کیا تو وضو کے بعد کچھ نہ کچھ نماز
نفل (تحتی الوضو) ضرور پڑھی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

رکھتا ہوں، تم نہیں جانتے کہ میرا کتنا خزانہ اور مال ہے۔ اور کہنے
لگا کہ اگر بتاؤں اس غلام کے لئے جلتا ہے تو تم بھی مال بہت سا
رکھتے ہو اور آخرت پر بھی تمہارا اعتقاد ہے، تو پھر اس غلام کو خرید کر
ثواب آخرت کیوں نہیں حاصل کرتے۔ حضرت صدیق اکبرؓ نے فرمایا
اں میری ہی آرزو ہے، بتا اس غلام میں عوفؓ میں تو کیا چاہتا ہے۔
وہ یمن میں کر بولا کہ تم خرید نہ سکو گے۔ اگر ذوق اس کام کا
رکھتے ہو تو تم اپنے غلام شطاسؓ رومی کو جو یانیت اور تجارت میں
تالیف رکھتا ہے اور مزید دو ہزار ہرنار اسکی قیمت ہے۔ یہ میر
غلام حبشی کے عوفؓ میں دو تو میں بدلوں گا۔ حضرت ابو بکرؓ نے
اس کو قبول فرمایا۔ اسکی منہ مانگی قیمت کے علاوہ چالیس اوقیہ
اور زائد اسے دئے اور حضرت بلالؓ کو قید سے نکال کر حضرت
ابو بکرؓ کے حوالے کر لیا اور وہ کام نہیں کر اپنے مصاحبوں سے کہنے
لگا کہ یہ شخص یمنی ابو بکرؓ کی مال بزرگی اور عقل رکھتا ہے مگر اس مالہ
میں کس قدر اس نے حماقت کا ثبوت دیا۔ اگر میں یہ غلام کسی اور کے
باندھ بیٹھا تو وہ ایک درم کے چھٹے حصہ کے بدلہ میں بھی نہ خریدتا۔
حضرت ابو بکرؓ نے کہا کہ حضرت بلالؓ کا مرتبہ میرے نزدیک
ایسا ہے کہ اگر یمن کی بادشاہت بھی میرے قبضہ میں ہوتی، تو
میں اسے بیچ کر خرید لیتا۔

آخر کار حضرت ابو بکر صدیقؓ حضرت بلالؓ کو ہمراہ لے کر
حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور بالادب عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس غلام کو میں نے اس طرح
سے خریدا ہے اور آپ گواہ رہیں اس کو میں براۓ خدا آزاد کرتا
ہوں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور حضرت
بلالؓ اس روز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں

نے فرمایا، لہذا اسی عمل کی وجہ سے تم کو یہ رتبہ ملا۔

**غزوہ بدر میں شرکت
اور امیہ بن خلف کا قتل**

مکہ معظمہ سے جب
حضور صلی اللہ علیہ
وسلم اور آپ کے

جاں نثار صحابہؓ نے مدینہ شریف کو ہجرت کی تو ہجرت کے
ایک سال بعد جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت بلالؓ نے
بھی اس جنگ میں دیگر صحابہؓ کی طرح شرکت فرمائی۔ مشرکین مکہ
کے بڑے بڑے سردار جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن تھے،
اور انہوں نے مسلمانوں کو مکہ سے نکال کر دم لیا تھا، اور
حضرت بلالؓ و عمارؓ و جناب رضی اللہ عنہم اور دیگر صحابہؓ پر
ظلم و ستم کے ہار ڈھائے تھے اس جنگ میں مارے گئے۔ ابو جہل
اور امیہ بن خلف جو حضرت بلالؓ رضی اللہ عنہ کو سخت سزا دیا
کرتے تھے دونوں جہنم رسید ہوئے (اسد الغابہ میں لکھا ہے)
کہ امیہ بن خلف کو جنگ بدر میں حضرت بلالؓ نے قتل کیا۔ نتیجہ
میں لکھا ہے، امیہ بن خلف قتل ہو گیا تو حضرت ابوبکرؓ نے
حضرت بلالؓ کو خطاب کر کے فرمایا،

هنيئاً زادك الرحمن خيلاً

فقد اددكت تارك يا بلال

مبارک ہوئے بلالؓ! اللہ تعالیٰ تمہیں اور خیر عنایت فرمائے

تم نے اپنا انتقام لے لیا۔

تمام مشور غزوات میں آپؐ نے شرکت کی، فتح مکہ کے بعد کعبہ اللہ
کی چھت پر کھڑے ہو کر سب سے پہلے آپؐ ہی نے صدائے تکبیر بلند
کی تھی۔ اور جس سرزمین پر آپؐ ایک مدت تک ہدفِ آلام و مصائب
سے دوچار تھے اسکی فضا میں پہلے پہل آپؐ ہی کا نغمہ توحید

پوری دلوں ازیں کے ساتھ گونجتا تھا۔

**اذان کی ابتدا
حضرت بلال رضی کا
مؤذن مقرر ہونا۔**

۲۰ھ میں اذان شروع
ہوئی اور حضرت بلالؓ
مؤذن مقرر ہوئے اور

سفر و حضر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر رہا
کرتے اور نماز پنجگانہ کے اعلان کے لئے اذان کا طریقہ جاری
کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپؐ ہی کو اس خدمت کے لئے
منتخب کیا۔

سیدنا حضرت بلالؓ کی آواز میں بہت درد اور دلکشی

تھی، جب بلند آواز سے اذان دیتے تھے تو سامعین کے قلب پر چین
ہو جاتے تھے، عورتیں اپنی گھر لیٹھ کر وفیات مرد اپنے کاروبار،
اور بچے کھیل چھوڑ کر ایک والہانہ وارفتگی کے ساتھ اذان سنتے
تھے اور سب پر ایک بے خودی کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپؐ نے اذان دینی ترک کر دیتی
تھی۔ لیکن جب آخری دفعہ فلسطین میں اذان دی ہے تو سب کی
آنکھیں پُر غم ہو گئیں۔ حضرت بلالؓ کے ذوقِ جہاد اور جذبہٴ سر
فروشی کا یہ عالم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اپنے
محسن حضرت ابوبکرؓ سے عرض کیا، خلیفہ رسول اللہ! آپؐ نے مجھے
خدا کے لئے آزاد کیا تھا یا اپنی مصاحبت کے لئے؟ فرمایا خدا کے لئے
ہی میں نے تمہیں آزاد کیا تھا۔ یہ جواب سن کر حضرت بلالؓ رضی اللہ
عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ راہِ خدا
میں جہاد کرنا مومن کا سب سے بہتر کام ہے۔ اس لئے میں چاہتا ہوں
کہ پیام موت تک اسی عمل خیر کو لازمہٴ حیات بنا لوں۔ حضرت صدیق
اکبرؓ نے فرمایا بلال! میں، میں، میں خدا اور اپنے حق کا واسطہ دیتا ہوں

کہ مجھے پیری میں داغِ مفارقت نہ دو۔ اس قدر مؤثر محبت آمیز اور درد انگیز الفاظ کو سن کر حضرت بلالؓ خاموش ہو گئے اور پھر ہمیشہ صدیق اکبرؓ کی رفاقت ہی میں رہے۔

حضرت بلالؓ کی ذات مطلع انوار و صہ ہزار جذب و کشش کی حامل تھی۔ حضرت صدیق اکبرؓ نے تو اپنے سے جدا ہونے نہ دیا تھا۔ جب آپ کے بعد حضرت فاروقؓ بڑا عظیم نے مسند خلافت پر قدم رکھا تو آپ نے جوشِ جہاد سے شرار ہو کر پھر وہی استدعا کی تو فاروقؓ عظیمؓ نے بھی اصرار کے ساتھ روکنے کی سعی کی، لیکن اس مرتبہ بھی آپ کا یہی اصرار تھا اور اتنا زیادہ اصرار تھا کہ حضرت فاروقؓ عظیمؓ مجبور ہو گئے اور شرکتِ جہاد کی اجازت دیدی اور آپ محاذِ شام پر پہنچ گئے۔ حضرت عمر فاروقؓ رضی اللہ عنہ نے سلمہ میں شام کا سفر کیا تو دوسرے فوجی افسروں کے ساتھ حضرت بلالؓ نے بھی مقامِ جابیہ میں اُن کو خوش آمدید کہا اور بیت المقدس کے سفر میں ساتھ رہے۔ اسی زمانہ میں ایک دن حضرت عمر فاروقؓ نے حضرت بلالؓ سے اذان دینے کی فرمائش کی تو کہنے لگے میں عہد کر چکا تھا کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لئے اذان نہ دوں گا۔ تاہم آج آپ کی خواہش پوری کروں گا۔ یہ کہہ کر آپ نے کچھ ایسے پر سوز لحن میں توحید کا پُر جلال نغمہ سنایا کہ تمام مجمع بے تاب ہو گیا۔ حضرت عمر فاروقؓ تو اس قدر روئے کہ ہچکی بندھ گئی۔

حضرت بلالؓ نے عرصہ تک شام میں رہے۔ اسی اثناء میں ایک رات خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ فرما رہے ہیں بلال! یہ زندگی کب تک رہیگی کیا تمہارے

لئے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم مدینہ پہنچ کر ہماری زیارت کرو؟ اس خواب کی وجہ سے عشق کے دے ہوئے زخم پھر سے ہرے ہو گئے۔ اسی وقت مدینہ طیبہ کی راہ لی۔ روئے اقدس پر پہنچ کر مرغِ بسمل کی طرح تڑپنے لگے۔ آنکھوں سے سیلِ شک رواں تھا۔ حسینؓ کو سینے لگا کر پیار کیا، تمام آرزو مندوں کی خواہش پر حضراتِ حسین علیہ السلام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا اے بلالؓ ہم کو بھی تمہاری اذان سننے کی آرزو ہے آپ شہزادوں کے حکم سے مجبور ہو گئے، جن کی فرماں برداری حکمِ خدا و رسولؐ سے فرض کر دی گئی تھی، تعمیلِ حکم کے لئے وہ مسجد کے مینار پر چڑھ گئے اور اذان شروع کی، کہتے ہیں ۵

تو تلے پن میں بھی تیری اک نرالی بات تھی
بادۂ توحید سے سرشار تیری ذات تھی
کیف زائری زباں پر فرقِ شیں و سین تھا
ہم سمجھتے ہیں ارے تو عاشقِ یسین تھا

مدارج النبوہ اور دیگر کتب میں مرقوم ہے اور علامہ شبلی نعمانی نے الفاروق میں لکھا ہے کہ حضرت بلالؓ نے جب اذان شروع کی تو صحابہ کے سامنے حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا نقشہ کھینچ گیا اور ہر ایک پر رقتِ لماری ہو گئی۔

حضرت ابو عبیدہؓ و حضرت معاذ بن جبلؓ حضرت عمرؓ وغیرہم صحابہ کا گریہ و زاری سے بڑا حال ہو گیا۔ حضرت بلالؓ رضی اللہ عنہ کو بھی اذان دینے کی اور دو منزل کو سننے کی تاب نہ رہی۔ اسی حالت میں حضرت بلالؓ جذبہٴ عشق سے جاں بحق تسلیم ہو گئے۔

انا لله وانا اليه راجعون

بدعت کی حقیقت کیا ہے؟ کے محمد و مہربانی تو نسوی

زمرہ رابعہ دارالعلوم الطیفیہ حنفیہ کراچی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين
 بدعت کے معنی لغت میں نئی چیز کے ہیں جیسا کہ قرآن کریم میں ہے بدیع السموات والارض یعنی اللہ تعالیٰ زمین اور آسمانوں کا ایجاد فرمانے والا ہے۔ اس آیت میں بدعت کا لفظ اپنے لغوی معنی میں مستعمل ہے یعنی ایجاد کرنا۔ مرقات شرح شکوۃ میں ہے قال النورى البدع كل شئ عمل على غير مثال سبق یعنی بدعت ہر وہ کام ہے جو بغیر کسی مثال سابق کے کیا جائے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ بدعت کے معنی امر جدید کے ہیں جسکی پہلے سے کوئی مثال نہ ہو۔

بدعت کے شرعی معنی ہیں وہ اعتقاد یا اعمال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات ظاہری میں نہ ہو، بعد میں ایجاد ہوئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بدعت شرعی دو قسم کی ہوئی۔ ایک بدعت اعتقادی اور دوسری بدعت عملی،

بدعت اعتقادی ان بڑے عقائد کو کہیں گے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام میں ایجاد ہوئے۔ یہودی عیسائی، مشرکین کے عقائد کو بدعت اعتقادی نہیں کہیں گے اگرچہ وہ کافر مشرک گمراہ ہیں۔ کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں موجود تھے اور اس کو یہودی عیسائی وغیرہ اسلامی عقائد بھی نہیں سمجھتے۔

ہاں اسلام میں جو نئے نئے فرقے پیدا ہوئے مثلاً معتزلہ، خارجی، قادیانی، رافضی، وہابی، ہمدوی، وغیرہ وغیرہ ان کے عقائد کو بدعت اعتقادی کہیں گے۔ کیونکہ یہ تمام فرقے آپ کے زمانہ کے بعد بنے اور یہ لوگ اپنے عقیدے کو اسلامی عقیدہ کہتے ہیں۔ بدعت اعتقادی کا ثبوت یہ حدیث ہے، من احدث فی امرنا هذا مالیس منه فہو رد یعنی جو شخص ہمارے دین میں ایسا عقیدہ ایجاد کرے جو دین کے خلاف ہو وہ مردود ہے۔ اس حدیث میں لفظ ما کے معنی عقیدہ لئے گئے ہیں کیونکہ دین عقیدہ ہی کا نام ہے۔

بقیہ مضمون برصفت عادات و کرامات مشہور ہیں۔ اسی وطن کے مشرقی جانب گنج العلم کے روضہ سے دو فرلانگ کے فاصلہ پر ان کی مزار واقع ہے۔ یہ ولیہ آپ کے خاندان سے تھی۔ کہا جاتا ہے کہ شیخ العلماء محمد بن عین الدین پہلے اسی جگہ مدفون تھے، بعد ازاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ پر منتقل کر کے اس جگہ دفن کئے کہ وہاں اب مزار مبارک واقع ہے۔ واللہ اعلم
 اللهم اجعلنا فی زمرتهم واحشرنا معہم وامرنا بوسلتهم ونفعنا بعلومهم وفیوضنا نعمہ فی الدین والدنیا والاخرۃ

بدعتِ عملی ہر وہ کام جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بعد ایجاد ہوا۔ خواہ وہ دینی ہو یا دنیاوی خواہ صحابہ کے زمانہ میں ایجاد ہوا ہو یا اس کے بعد۔

اس بدعتِ عملی کی دو قسمیں ہیں۔ بدعتِ حسنہ۔ بدعتِ سیئہ۔ بدعتِ حسنہ اس کو کہتے ہیں جس کی شریعت میں کوئی اصل موجود ہو اور کسی سنت کے خلاف نہ ہو۔

بدعتِ سیئہ اس کو کہتے ہیں جسکی کوئی اصل شریعت میں موجود نہ ہو اور کسی سنت کے مخالف ہو یہ مکروہ یا حرام ہے۔ اور ارشاد نبوی ہے قال النبی صلعم من ابتداء بدعت ضلالة لا یرضاه الله ورسوله کان علیہ من الاثم مثل اثم من عمل فیہما لا ینقص من اوزارہم شیعاً (رواہ الترمذی وابن ماجہ) یعنی ترمذی وابن ماجہ میں عمر بن عوف اور بلال بن عمار رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے ایک ایسی بدعت نکالی جو گمراہی کی ہے اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں۔ اس پر ان لوگوں کے مانند گناہ ہے جنہوں نے اس بدعت پر عمل کیا اور ان کے گناہوں سے کچھ بھی کم نہیں ہوتا۔

قلل النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب بدعتی فقد احب بنی کمان محی فی الجنة (رواہ فی مشکوٰۃ) یعنی مشکوٰۃ شریف میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے میری سنت کو دوست رکھا یا تحقیق اس کو مجھ کو دوست رکھا۔ اور جس نے مجھ کو دوست

رکھا پس وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔

معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قائم و دائم رکھتے ہوئے اور کوئی نئی بات دین میں جاری کئے اور شریعت کے مخالف نہ ہو وہ بدعت ہرگز نہ بدعتِ سیئہ نہیں ہو سکتی بلکہ وہ بدعتِ حسنہ ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من سن فی الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها یعنی جو اسلام میں اچھی راہ نکالے اس کے لئے اس کا ثواب ہے اور قیامت تک جو اس پر عمل کرے اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ اس جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی زمانے کی تخصیص فرمائی بلکہ قیامت تک کیلئے یہ قانون مقرر فرمادیا۔

حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ما احدث مما ینخالف الکتاب والسنة والاثر ولا جماع فهو ضلالة وما احدث من الخیر مما ینخالف شیعاً من ذلک فانیس بمذموم یعنی وہ نئی بات جو مخالف ہو قرآن و حدیث و آثار صحابہ و اجماع کے وہ گمراہی ہے اور وہ نئی بات جو مخالف نہ ہو کتاب (یعنی قرآن) و سنت و اجماع کے وہ بری نہیں معلوم ہوا کہ ہر بدعت بری نہیں۔ اگر ہر بدعت گمراہ کن ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ متعدد زبانیں بولنے والوں کے لئے صرف و نحو کی تعلیم بھی ضالہ ہے۔ حالانکہ عجی بنا ملک میں توسیع اور تبلیغ مذہب اسلام کے مد نظر صرف و نحو کی تعلیم نہ صرف بدعت واجبہ ہے بلکہ فریضہ عظمیٰ ہے۔

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المختار شرح درمختار میں قسام بدعت کی اس طرح توفیق فرمائی ہے اور بدعت کو پانچ قسموں میں بیان کیا ہے، بدعت واجبہ کنصب الادلۃ للرد علی اهل الفرق والصلۃ وتعلیم النحو المفہم لکتاب والسنة یعنی کتاب و سنت کے سمجھانے والے علم نحو کا سیکھنا اور گمراہ فرقوں کے معتقدات کی تردید کے لئے مسکت دلائل کا قائم کرنا بدعت واجب ہے۔

۱۲ بدعت مندوبہ۔ کاحداث بخور باط و مدرستہ د کل احسان لم یکن فی الصدر الاول یعنی سرائے نگر خانے اور مدرسہ وغیرہ کا قائم کرنا اور نیز ہر اس مفید کام کا جاری کرنا جو پہلے صدی میں نہ تھا مستحب ہے۔

۱۳ بدعت مبایہ۔ کالتوسع بلذین الماکل والمشارب والشیاب یعنی کھانے پینے اور پہننے کی چیزوں میں کٹائش و افزودنی بدعت مباح ہے۔

۱۴ بدعت مکروہ۔ کزخرفة المساجد یعنی مسجد کی غیر ضروری تزئین و آرائش بدعت مکروہ ہے۔

۱۵ بدعت محرمہ۔ کاعتقاد خلاف المعروف عن الرسول یعنی رسول کریم علیہ السلام سے جو معتقدات ثابت ہیں ان کے خلاف کا اعتقاد رکھنا بدعت حرام ہے۔

الغرض بدعت کی ان پانچ قسموں سے یا مرتبہ تحقیق کو پہنچ گیا کہ لفظ بدعت ایک صفت ہے، اسکی اچھائی یا برائی موصوف کے اچھے یا برے ہونے پر موقوف ہے۔ اگر کسی اچھی چیز کی صفت ہوگی اچھی ہوگی۔ جیسے موصوف کی خوبی کی وجہ اس کو صالح کے ساتھ متصف کرنے میں جیسے رجل صالح (نیک مر)

اگر وہ بری چیز کی صفت ہوگی تو بری ہوگی جیسے رجل طالح (برآمد) مراد اپنی ذات کے اعتبار سے نہ اچھا ہے نہ برا۔ بلکہ اسکے عیوب یا محاسن اسکو اچھا یا برا بتاتے ہیں۔ اسی طرح ہر جدید فعل جو خلاف سنت یا خلاف شرع نہ ہو۔ اگر اپنے اثرات و نتائج کے اعتبار سے مفید ہیں تو وہ اگرچہ بدعت ہیں لیکن حسنہ ہیں اور اگر اس کے خلاف ہیں تو وہ مذموم ہیں۔

اگر کوئی موقد یہ اعتراض کرے کہ کل بدعت ضالہ کے کیا معنی ہو سکتا ہے تو اس کا اطمینان بخش جواب یہی ہے کہ جس طرح حدیث من ترک الصلوۃ متعمداً فقد کفر میں شارح حدیث نے متعمداً کے معنی جاہدا لہا کے لئے ہیں اسی طرح کل بدعت ضالہ کے معنی کل بدعتہ یضیف الاہیان بھافھی ضالہ کے بلا تردید لینا پڑے گا۔ ورنہ اس حدیث من سن فی الاسلام سنة حسنة کے خلاف ہر بدعت متجہ کو بدعت ضالہ یعنی گمراہ کن بدعت قرار دینا پڑیگا۔ یہ بات بالکل صریح حدیث کے خلاف ہے اور تحقیق اور اضافے بالکل بعید ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما رآہ المسلمون حسناً فهو عند اللہ حسن (فتاویٰ شاہی) جس چیز کو مسلمان نیک اعتقاد کریں وہ اللہ کے نزدیک نیک ہے۔ بعض لوگ اپنی غلط فہمی سے تمامی بدعت کو بدعت سیئہ کہتے ہیں۔ ان لوگوں کو چاہئے کہ سب پہلے بدعت کے معنی و مطلب و اس کے اقسام پر غور کریں اور سمجھیں کہ کونسی بدعت حسنہ ہے اور کونسی سیئہ۔ اگر تمامی بدعت سیئہ ہوتی تو آجکل کی ہماری تجارت اور مدرسے کا قائم کرنا۔

اور درس کا نصاب مقرر کرنا یہ سب بھی نہ ہونا چاہئے تھا۔
لیکن یہ تمام باتیں جائز اور درست ہیں۔ ایسے ہی بعض
لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں بیس رکعت تراویح کا پڑھنا
بھی بدعت ضالہ ہے، حالانکہ یہ بدعت ضالہ نہیں،
بلکہ بدعت حسنہ ہے جسکو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے
ایجاد کیا۔ اور خود فرمایا ہے کہ نعمۃ البدعت
ہذا یعنی یہ اچھی بدعت ہے۔ اگر یہ بدعت ضالہ ہوتی
تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہرگز نہرگز اس کو ایجاد نہ کرتے۔
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام رضوان
اللہ علیہم اجمعین کی اقتدا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔

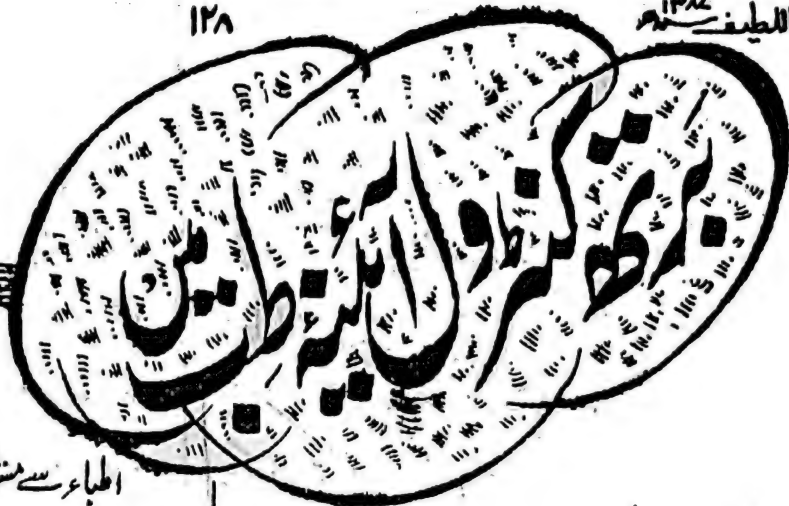
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی
کامجموع باہم اقتدت ہما ہتدیتم
یعنی میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس
کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے۔

ایسے ہی میلاد شریف کا پڑھنا بھی بدعت ضالہ نہیں
بلکہ یہ بدعت ہی نہیں۔ میلاد شریف کا ثبوت صحابہ کرام
رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہے۔ جب صحابہ میں سے کوئی
نعت شریف پڑھتے تو حضور ان سے خوش ہوتے تھے اور
ان کے لئے دعا فرماتے تھے۔

چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسان
رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
حاضر ہو کر ایک نعت شریف پڑھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم نے خوش ہو کر ان کے لئے دعا فرمایا اللھم ایدہ بروح
القدس یعنی اے اللہ تو حسان کی روح قدس کے ذریعہ مدد

فرما لے اللہ تو حسان کی روح قدس کے ذریعہ مدد فرما)۔
اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر جب غزوہ سے واپس
آئے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر عرض کیا یا
رسول اللہ اجازت دیجئے تاکہ میں آپ کے شان میں کوئی نعت
پڑھوں تو حضور نے فرمایا قل لا حفضا للہ فاک (کہو
جو کتنا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تیرے منہ کو سلامت رکھے) مشکوٰۃ
شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ
اکٹھے ہو کر پہلے انبیاء کرام کا ذکر خیر کر رہے تھے۔ کہ حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ان صحابہ میں سے کسی نے
کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا۔ دوسرے
نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلیم اللہ کا خطاب دیا،
یعنی آپ کے کلام کی تفسیر نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ
نے کلمۃ اللہ وروح اللہ کا خطاب دیا۔ چوتھے نے کہا حضرت
آدم علیہ السلام کو اللہ نے صفی اللہ بنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم وہیں تشریف فرما تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ
لوگوں کے کلام کو سنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے واقعی خلیل
بنایا اور حضرت موسیٰ کو واقعی اللہ نے کلیم بنایا اور عیسیٰ علیہ السلام
کو واقعی اللہ نے کلمۃ اللہ وروح اللہ کا خطاب دیا اور حضرت
آدم علیہ السلام کو واقعی اللہ نے صفی اللہ بنایا۔ لیکن الاولاد انما
حبیب اللہ یعنی آگاہ رہو میں اللہ کا حبیب ہوں معلوم
ہوا کہ حضور کے زمانہ میں بھی صحابہ کرام اکٹھے بیٹھ کر اگلے انبیاء کرام
کا ذکر خیر کرتے تھے۔ تو آج ہم سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے
ادفاً عالیہ کا چرچہ کریں تو اس مبارک اجتماع کو کیسے بدعت کہہ
سکتے ہیں۔ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا

از
جناب مولوی حکیم کیلین احمد
خطامہ "ادو خانہ"
پر نام ثبت

اطباء سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے تحریک کو اگرچہ
معاشیات و اقتصادیات کے حل کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ مگر ثانوی
طور پر جسمانی صحت اور تحفظِ صحت کا بھی یہ ایک ذریعہ ہے۔ اسی لئے
ارادہ ہوا کہ قطع نظر اس کے شرعی اور معاشی حیثیت کے صرف طبی
نقطہ نظر سے اس پر بحث کی جائے اور مختصر طور پر اسی موضوع پر
اپنے خیالات کو قلمبند کروں تاکہ اس کی طبی اخلالیت بھی وضع ہو جائے
ساتھ ساتھ اس کی ضرورت اور حدود بھی معلوم ہو جائیں۔
یہ حقیقت ہے کہ اولاد کی خواہش ایک فطری جذبہ
ہے جو ہر تندرست انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے کسی گھرنے کی

برقہ کنٹرول کئے یا ضبط تولید دنیا جانتی ہے کہ یہ اس
زمانہ کا نہایت ہی قابل توجہ مسئلہ ہے۔ آئے دن تقریباً ہر ملک میں
اس کی اہمیت اور افادیت کا خوب خوب پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور
تقریباً ہر حکومت کی یہ خواہش ہے کہ کسی طرح نسل گھٹ کر محدود
محدود تر ہو جائے تاکہ معاشرتی اور معاشی تکالیف کا یہ آسانی مقابلاً
کیا جاسکے اور رہنے بسنے والی محدود آبادی کی کفالت حتی الامکان
ہو سکے۔ اس تحریک سے متاثر افراد بالخصوص خواتین کا تمام ترجمان
اسی برقہ کنٹرول کی طرف ہے۔ جیسا کہ اکثر و بیشتر اس کے متعلق

(سلسلہ مضمون پچھلا صفحہ ۱۲۳) کا ذکر کیا ہے حضور کی منشت و برخواست کیسی تھی اور حضور خواب کیسے فرماتے، جاگتے کیسے
گویا ہر ادا کا ذکر صحابہ نے کیا۔ اگر یہ ذکر کرنا جائز ہو تا تو وہ صحابہ ہرگز اس کا ذکر نہ کرتے۔ اگر وہ نہ ذکر کرتے تو ہم حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف عالیہ سیرت پاک سے محروم رہتے۔ سو سو جمعیتیں ہوں ان نفوس پاک پر کہ جنہوں نے ہر ادا کا ذکر تفصیلاً
ہمیں بتایا اور اس سے آگاہ کیا۔

بزرگانِ دین نے مسلمانوں کی تربیت و اصلاح کیلئے جو مختلف طریقے رائج کئے ہیں مثلاً چلہ، وظیفہ، فاتحہ، میلاد، مزار
پر چرغاں کرنا، پھول کی چادر چڑھانا، بزرگوں کی دست بوسی یا قدم بوسی کرنا، سلام میں قیام کرنا، گیارہویں شریف کا فاتحہ کرنا،
اور اسی طرح مختلف موقوف پر بزرگانِ دین کے لئے ایصالِ ثواب و فاتحہ کرنا امام حسین علیہ السلام کے نام سے سبیل پلانا (یعنی شربت
پلانا) سب جائز اور باعثِ ثواب ہے۔ کوئی بھی ناجائز یا بدعتِ سیئہ نہیں ہے۔ دعا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ ہم سمجھوں کو دین کے
احکام جاننے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین والحمد للہ رب

مست اور زینت کیلئے اولاد ہی چشم و چراغ ہیں۔ اور ماں باپ کے لئے اولاد سے بڑھکر اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں۔ اسی لئے ماں باپ کو اولاد سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں ہوتی، بشرطیکہ اولاد کی ایک محدود تعداد ہو۔ اولاد صحیح الدماغ اور تندرست مزاج ہو اور ساتھ ساتھ ماں باپ بھی اس قابل ہوں کہ اولاد کیلئے ضروریات زندگی بآسانی ہتیا کر سکیں اور ان کی کفالت ماں باپ کی طاقت سے باہر نہ ہو مگر ہرے کہ یہ مست اور شادمانی اسی وقت ممکن ہے، جب اولاد کی تعداد کم سے کم ہو۔ دو تین یا زیادہ سے زیادہ پانچ بچے ہو گئے تو انسان کے اس فطری جذبہ کو کافی تشفی ہو جاتی ہے جو قدرت کی طرف سے ہر انسان میں ہوتا ہے۔ اور اس عدد تک آدمی کسی حد تک مطمئن اور مسرور رہتا ہے، برخلاف اس کے اگر اولاد کی تعداد حد سے متجاوز ہو گئی تو یہ غیر متمنی اور غیر ضروری اولاد والدین کیلئے خوشیوں اور شادمانیوں کا باعث نہیں ہوتی۔ ان کی تمنائوں کا نتیجہ اور ان کی آرزوؤں کا پھل نہیں ہو کرتی بلکہ ان کی فکر اور آلام کا حشر چیمہ اور ان کے لئے سوبان روح ہو جاتی ہے شعر سے

اگر دو تین بچے ہوں تو ان سے دل بہلتا ہے

مگر جب ان کی کثرت ہو تو بڑھتی ہے پریشانی

بالخصوص ماں کیلئے تو کثرت اولاد مصیبت بن جاتی ہے۔ کیوں کہ یہ مسلمہ ہے کہ جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس کے قوائے جسمانی پر کافی بار پڑتا ہے جس طرح پہلے حمل میں قوت برداشت ہوتی ہے دوسرے میں نہیں ہوتی۔ عسلٰی ہذا القیاس، جوں جوں

حملوں کی تعداد زیادہ ہوگی، امراض کی صلاحیت بھی زیادہ سے زیادہ ہوگی۔ بالخصوص امراض رحم کیلئے عورت کافی مستعد ہوتی ہے اور اس زمانہ میں تو جب کہ خالص شیا، اور عمدہ غذاؤں کا حفظ ہے نہ کافی تعداد میں وٹامین نہ پروٹین نہ عمدہ غذائیں میسر آتی ہیں۔ جننے والی عورت بہت جلد کمزور ہو جاتی ہے۔ اور امراض کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔

صحت عورتوں کی بچوں ہی میں پوری ہو رہتی ہے

کھڑے رہتے ہیں ہر دم سامنے امراض نسوانی

سیدان الرحم اور ام رحم، سرطان رحم، اختلاج قلب، ہل

دق اور قلة الدم جیسی بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے

کہ بیمار حاملہ کا بچہ بھی بیماریوں سے متاثر ہی پیدا ہوگا۔ ادھر

بیماریوں کا سلسلہ ادھر معاشی مجبوریوں، بھلا اسی کثرت اولاد

سے ماں باپ کیونکر خوش ہوں گے؟ جو والدین اولاد کو اپنے لئے

باعث مسرت و راحت سمجھتے تھے، اب ہی اس کو باعث اذیت

و کلفت سمجھنے لگیں گے۔

ان ہی حقائق کے پیش نظر اہل فن نے برتھ کنٹرول کی طرف

توجہ دلائی کہ مخصوص حالات میں بعض ضروری مصالح کے تحت

ضبط تولید کے تدابیر عمل میں لائے جائیں اور مناسب طریقوں

سے برتھ کنٹرول کیا جائے۔ برتھ کنٹرول کے معنی نہیں، کہ

اس سے استہزار حمل کی صلاحیت ہی کو ختم کر دیا جائے، اور ہر

انسان اپنے ارادہ کے مطابق تجدید نسل کر لے۔ کیوں کہ یہ منشاء

قدرت کے خلاف ہے اور قدرت کے سامنے انسان کی بے بسی

تو ظاہر ہے، بلکہ جہاں تک اہل فن اور مفکرین نے اس پر زور

قلب یا امر من گروہ، مثلاً نہ یا امراض رحم میں مبتلا ہے جس کے لئے دوسرا عمل باعث خطرہ ہے اور ماہرین معالجین نے اس کے لئے تحدید نسل کا مشورہ دیا ہو، تو ایسے تمام حالات میں ماہر اطباء سے مشورہ کر کے آپریشن کے ذریعہ ضبط تولید کیا جاسکتا ہے۔

آپریشن کے ذریعہ جس طرح عورتوں میں برتھ کنٹرول ہوتا ہے اسی طرح مردوں کا بھی آپریشن ہوتا ہے۔ مگر مردوں کا آپریشن زیادہ مفید نہیں سمجھا جاتا۔ اور نسبتہً خطرہ زیادہ ہے۔ لہذا مردوں کو حتی الامکان اس آپریشن سے اجتناب ہی کرنا بہتر ہے اور آپریشن جو عورتوں کیلئے بھی کیا جائے وہ استقرار حمل سے پہلے کیا جانا چاہئے۔ حالت حمل میں آپریشن کرنا یا برتھ کنٹرول کی غرض سے اسقاط کے تدابیر کرنا خواہ اسقاط ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں خطرناک ہے۔ لہذا استقرار حمل سے پہلے مناسب تدابیر برتھ کنٹرول کرنا اور مزاج کو اعتدال پسند بنانے ہوئے ایک ولادت دوسری ولادت تک مناسب وقفے کا اہتمام کرنا گویا اپنے لئے امن و سرور کی دعوت دینا ہے۔

واللہ التوفیق بہ گلشن سرور و امن کا بن جا گھر ترا
گر ساتھ اعتدال کے ہو "برتھ کنٹرول"

دیا ہے۔ وہ اہم حالات میں عارضی کنٹرول کی ترغیب ہے اور ضبط کی تعلیم نہ کہ صلاحیت ہی کا اختتام۔ بلکہ کنٹرول سے صرف اتنا وقفہ ضروری سمجھا جاتا ہے کہ حاملہ کی صحت پر برا اثر نہ پڑے۔ حاملہ تازہ دم ہو کر اس میں دوسرے حمل کی قوت برداشت پیدا ہو جائے۔ اور جنسل ہو وہ تندرست پیدا ہو سکے۔ ماننا پ میں نومولود کی پرورش کی قابلیت پیدا ہو جائے۔ باپ کے کانے کی قوت جواب نہ دیدے، معیار زندگی ایسا ہو کہ نئی پیدا ہونے والی اولاد کی پرورش بھی محسن و خوبی ممکن ہو۔

واللہم! نہ فیصلہ یہ ہے کہ اگر آدمی برتھ کنٹرول کے ظاہری ذرائع وسائل اختیار کرنے کی بجائے ضبط نفس کا خوگر ہو جائے اور اپنے نفس پر قادر ہو جائے مزاج کو اعتدال پسند بنالے اور شہوت رانی مقصود نہ ہو تو یہ برتھ کنٹرول کی عمدہ مثال ہے۔

آپریشن کے ذریعہ تحدید نسل کہ جس سے مستقل طور پر بانجھ پن پیدا ہو جائے، یہ عملیات جراحی انتہائی مجبوری کی صورت میں کئے جاسکتے ہیں۔ یعنی ایسی حاملہ جسکی زچگی کا ذریعہ آپریشن ہو، یا حاملہ اتنی کمزور ہو کہ دوبارہ حمل کی تکلیف ناقابل برداشت ہو، یا رحم کی ساخت اتنی کمزور ہو کہ دوسرے حمل میں اس کے پھٹ جانے کا قوی امکان ہو، یا حاملہ ایسے امراض مثلاً امراض

از: حافظ حاجی بشیر احمد لدھی
متعلقہ
دارالعلوم الطیف حضرت مکانِ قطب و ملو۔

بشیر سدید شعر

نہ گل اپنا نہ خار اپنا نہ ظالم باغبان اپنا
بنایا کس گلستاں میں یہ ہم نے آسٹیاں اپنا

— اقبال —

ترے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا
یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی

— اقبال —

نہ ہو مایوس مایوسی زوالِ علم و عرفاں ہے
امید مردِ مومن ہے خدا کے رازدانوں میں

— اقبال —

حور کی لالچ میں پڑھتے ہیں نماز
شیخِ جی کی بس عبادت دیکھ لی

— نامعلوم —

نقشِ سجود تیری جہیں پر رہا تو کیا
وہ سجدہ کر کے لوحِ زمیں پر نشان ہے

نامعلوم

میں گلِ فسدہ باغ ہوں، مگر لبِ نہسی کو بھلا چکے
تجھے اے صبا جو نہو یقین مجھے کہ گداکے بھی دیکھ لے

— مولا —

عاشق کے جگر کے داغ نہیں کچھ سوز بھی ہے کچھ نور بھی ہے
بھڑکے تو تھر اے ہوتے ہیں چمکے تو چراغاں ہوتے ہیں

— فصیح —

کہاں وہ سادگی ان کی کہاں وہ حسنِ خلق انکا
یہ کس ظالم نے بویا زہر و ہقانون کی دنیا میں

— شمس منیری —

نہ سمجھا عمر گزری اُس بُتِ کافر کو سمجھاتے
پچھل کر موم ہو جاتا اگر پتھر کو سمجھاتے

— امیر مینائی —

حقیقت کو چھپتے کیا ہو حقیقتِ مختصر یہ ہے
درندے بیشتر بستے ہیں انسانوں کی دنیا میں

شمس منیری

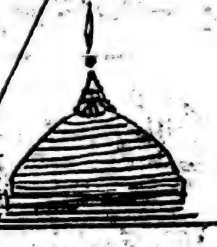
آزلیجا تجھے تہلاؤں میں شاہِ خواباں - یہ مدنیہ ہے کوئی مصر کا بازار نہیں نامعلوم

از: کئییم شاکر اللہ
مدن پٹی
زمرہ ثانیہ متعلم دارالعلوم
لطیفہ حضر مکان ویلور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سیر حضرت عثمان غنی

پر ایک حبیبی خاگہ

مُحَمَّدٌ وَنَصْرُ عَلَى رَسُولِهِ

آج سے چودہ سو سال قبل جب کہ ہر طرف ظلمت کی گھٹا
پھائی ہوئی تھی اور کہیں بھی نور حق کی کوئی کرن نظر نہ آتی تھی،
اور مخلوق خدا احکامات خدا کے ساتھ انسانیت اور اخلاق و
شرافت کو بھی فراموش کر چکی تھی۔ ایسی لمبی ظلمت میں ایک
ایسے رہبر کی آمد ضرورت تھی جو اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی
مخلوق کو مراط مستقیم پر گامزن کر سکے اور لوگوں کو دعوت
حق دے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے دیرینہ اصول کے
مطابق نبی آخر الزمان حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ
وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے لوگوں کو دعوت حق دی اور
خدا کی گمراہ مخلوق کو راہِ راست پر لایا اور مخلوق خدا کی کامل
صلاح اور دین اسلام کی تکمیل کے بعد خدا کے حبیب نبی جا
کو جان آفرین کے سپرد کر دیا۔

آپ کے بعد خلفائے راشدین نے دین حق کی اشاعت
کی انہیں خلفائے اربعہ میں سے خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں جن کو نور النورین بھی کہا جاتا ہے۔
آپ کی ولادت باسعادت واقعہ صحابہ فیل کے چھ سال

بعد ہوئی یعنی آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھ برس کے
چھوٹے تھے۔ آپ کا تعلق خاندانِ نبی امیہ میں سے تھا۔ آپ کے
والد کا نام عفان اور والدہ کا نام آرومی تھا اور آپ کا خاندان
عرب کے اور خاندانوں میں ممتاز حیثیت رکھتا تھا۔
آپ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بڑے قابل و لائق خلیفہ
گزرے ہیں۔ آپ لکھنا پڑھنا بھی بخوبی جانتے تھے۔ اسی بنا پر حضور
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینشی بنالیا تھا۔ اور حضور
آپ کو بے حد چاہتے تھے۔ آپ مکہ کے رئیس التجاروں میں سے
تھے۔ بنزازی کی تجارت کیا کرتے تھے۔ اسی تجارت میں آپ نے
بہت سا مال و زر کمایا اور اسی مال و دولت سے دین اسلام
کی خدمت کی اور غرباء و مساکین کے لئے تو آپ کا دولت خانہ
ہمہ وقت کھلا رہتا تھا اور کوئی مسکین بھی آپ کے در سے خالی
نہیں جاتا تھا۔

چنانچہ جنگِ بنوک کے موقع پر جب تیس ہزار کی فوج جمع
ہوئی تو جنگ کے لئے ہتھیار اور غلہ وغیرہ کی کمی تھی اس وقت
حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کے لئے باشندگانِ غر
سے مدد کی درخواست فرمائی۔

چنانچہ ہر شخص نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق مدد کی لیکن جب حضرت عثمان غنیؓ کی باری آئی تو آپ نے بے حوال و زر اور اونٹ اور تیار فرمایا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فوج کو جن اشیاء کی اسد ضرورت تھی اور جن جن چیزوں کی کمی واقع تھی، وہ حضرت عثمان غنیؓ کی وساطت سے پوری ہو گئی۔

ایک مرتبہ حضرت عمر فاروقؓ کی خلافت کے زمانے میں مکہ معظمہ میں قحط پڑا اور لوگوں کو اناج ملنا بہت ہی دشوار ہو گیا۔ اتفاقاً ایک دن حضرت عثمان غنیؓ کے تین سواونٹ ملک شام سے آئے اور تمام اونٹ غلہ سے لبرے ہوئے تھے۔ تاجر ان مکہ کو خیر ہوئی تو آپ کے پاس آئے اور کہا کہ اناج ہم لوگوں کو فروخت کر دیجئے حضرت عثمانؓ نے ان سے پوچھا کہ منافع کیا دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم دس فیصدی منافع دینے کے لئے تیار ہیں۔ آپ نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ منافع دینے والا موجود ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا بیس فیصدی منافع دیتے ہیں۔ حضرت عثمانؓ نے اسی طرح جواب دیا۔ چنانچہ تاجر منافع کی زیادتی کرتے جاتے تھے، اور حضرت عثمانؓ بھی برابر جواب دے رہے تھے کہ اس سے بھی دگنا منافع دینے والا موجود ہے۔

آخر کا نتیجہ یہ ہوا کہ تاجر ستر فیصدی نفع دینے کے لئے بھی تیار ہو گئے، مگر حضرت عثمانؓ نے مانے تو ان کو سخت تعجب ہوا کہ آخر وہ کون ایسا تاجر ہے جو ہم سے بھی زیادہ منافع دینے والا ہے۔ آخر تمام تاجر مجبور ہو کر ناکام واپس لوٹ گئے۔ اس کے بعد غلیفہ وقت حضرت عمر فاروقؓ نے حضرت عثمان غنیؓ کے پاس آئے اور غلہ کی قیمت پوچھی اور پچاس فیصد منافع دینے کے لئے تیار

ہو گئے مگر حضرت عثمانؓ نے منع کر دیا تو حضرت عمرؓ نے فرمایا، اے عثمانؓ! میں نہیں جانتا تھا کہ تم مال دنیا کے اتنا زیادہ حرصیں ہو، اس کے بعد حضرت عمرؓ فاروقؓ بھی واپس ہو گئے۔

دوسرے دن صبح کے وقت حضرت عثمانؓ نے یہ عام اعلان کر دیا کہ جس کسی کو جتنا بھی غلہ درکار ہو وہ میرا پس سے لیجا سکتا ہے۔ چنانچہ غلہ چند ہی گھنٹوں کے اندر غریبوں، مفلسوں اور ناداروں کے ہاتھوں میں پہنچ گیا۔

جب عمر فاروقؓ کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ بہت خوش ہوئے اور آپ نے حضرت عثمانؓ کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے، مدینہ میں پانی نہایت ہی کھارا تھا۔ جس کا پینا ناگوار گذرتا تھا تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ! مدینہ منورہ میں ہی ایک کنواں ہے جس کا پانی نہایت ہی شیریں ہے، اور اس کنویں کا مالک بھی موجود ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور فرمایا کہ اس شخص وہ کنواں ہمیں فروخت کر دو، میں تم کو اس کے عوض جنت میں ایک چشمہ شیریں عطا کرتا ہوں، تو اس کنویں کے مالک نے عرض کیا، یا رسول اللہ! میرے گھر کی ضروریات اسی کنویں سے وابستہ ہیں۔

جب یہ خبر حضرت عثمانؓ کو ملی تو وہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں اگر اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں پر وقف کر دوں تو آپ کیا مجھے جنت کا چشمہ شیریں عطا فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، تو آپ نے اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں پر وقف

کر دیا۔ جب کبھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو کوئی ضرورت پیش آجاتی تو آپ ہی اکثر ان کی ضروریات کو پورا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اہل بیت کو کوئی کھانا میسر نہ ہوا۔

جب یہ خبر حضرت عثمان غنیؓ کو ملی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آگئے اور فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تشریف لائے۔ اس وقت آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) گھر میں موجود نہ تھے۔

حضرت عثمانؓ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور کا حال دریافت کیا تو یہ چلا کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) چار دن سے کچھ نہیں کھائے ہیں۔ یہ سن کر آپ بہت غمگین ہوئے اور عرض کیا کہ آپ کو مناسب تھا کہ مجھے ایسے واقعات کی خبر نہ دیں۔ یہ کہہ کر حضرت عثمان غنیؓ اسی وقت اپنے گھر پر آئے اور

کئی اونٹ اور گریہوں اور کھجور اور ایک بکرا اور درہم وغیرہ لے جا کر حضور کے ہاں پیش کئے۔ جب یہ واقعہ حضور کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا تو آپ بھی خوش ہوئے اور فوراً مسجد تشریف لائے اور سجدہ شکر ادا کر کے دعا فرمائی کہ اے اللہ! میں عثمانؓ سے راضی ہوں تو بھی ان سے راضی ہو۔

ان چند ہی مثالوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو دو سخا کے پیکر تھے اور آپ کے اندر جو وسخا اور رحم دلی کا مادہ بے حد تھا۔ اس سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ جو دو سخا میں حضرت عثمان غنیؓ کسی سے کم نہیں تھے۔

ایک مرتبہ خاتم النبیینؐ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور پنڈلی سے کچھ کپڑا اٹھایا ہوا تھا تو اس وقت

حضرت ابوبکر صدیقؓ رضی اللہ عنہ نے پرکھڑے ہوئے حضور سے اندر آنے کی اجازت مانگی تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اجازت دی کہ اندر آ جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر فاروقؓ بھی تشریف لائے اور آپ سے اندر آنے کی اجازت مانگی تو آپ نے ان کو بھی اجازت دے دی۔ الغرض دونوں یعنی حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے تھے اور آپ لیٹے ہی رہے۔ تھوڑی دیر بعد جب حضرت عثمان غنیؓ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت مانگی تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے جامہ مبارک کو ٹھیک کر کے حضرت عثمانؓ کو اجازت دیدی کہ اندر آ جاؤ۔ آپ اندر تشریف لائے۔

جب یہ تین صحابہ کرامؓ حضورؐ کی زیارت کے فارغ ہوئے اور تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! جب صدیق اکبرؓ آئے تو آپ لیٹے رہے اور کپڑا اس پنڈلی سے اٹھا رہا جب فاروقؓ نے عظم آئے تو بھی آپ لیٹے رہے اور کپڑا بھی اس پنڈلی سے اٹھا رہا۔ جب حضرت عثمان غنیؓ آئے تو آپ اٹھ بیٹھے اور کپڑا بھی درست فرمایا، یہ کیا وجہ تھی؟

تو آپ نے فرمایا اے عائشہ! میں ایسے شخص سے کیوں حیا کروں جس شخص سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غنیؓ میں حیا کا مادہ بھی تھا اور اسی لئے تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:-

الحیاء شعبة من الايمان

حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں تھیں ایک حضرت رقیہؓ، دوسرے حضرت ام کلثومؓ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہؓ کا نکاح حضرت عثمان غنیؓ سے کیا۔

جب حضرت رقیہؓ کا انتقال ہو گیا تو آپ نے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ام کلثومؓ کا نکاح بھی حضرت عثمان غنیؓ سے کیا۔ جب ام کلثومؓ بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں تو خاتم النبیین ﷺ للعالمین حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر ایک میری اور لڑکی ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی حضرت عثمان غنیؓ ہی سے کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میری سٹو لڑکیاں بھی ہوتیں تو میں ان کا نکاح بھی یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنیؓ ہی سے کرتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنیؓ سے یہی محبت کرتے تھے اور محبت کی اس سے بھی بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے جبکہ حضورؐ نے فرمایا: لکل نبی رفیق و رفیقہ فی جنة عثمان (ترجمہ) ہر نبی کے لئے دوست اور میرا دوست جنت میں عثمان ہے۔ حضرت عثمان غنیؓ وفات تک اور وفات کے بعد بھی ہمیشہ اہل بیت کی امداد و معاونت فرماتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیقؓ خلافت پر فائز ہوئے اور آپ کے بعد حضرت عمرؓ تخت خلافت پر متمکن ہوئے اور حضرت عثمانؓ دونوں خلفاء کو ہمیشہ صلاح اور عمدہ مشورہ دیتے رہے۔

حضرت عمر فاروقؓ کے بعد سیدنا حضرت عثمان غنیؓ تخت خلافت پر جلوہ افروز ہوئے۔ آپ نے تقریباً تیرہ سال تک

دین حق کی اشاعت فرمائی۔ یہ تو روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ آپ میں رحمدلی کا مادہ بہت زیادہ تھا۔ بنا بریں چند باغیوں نے آپ کی اس نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ملک میں فتنہ برپا کیا۔ باغیوں نے اسی پیس نہیں کی بلکہ آپ پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے۔ اور برابراں مظالم کے باوجود آپ کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی۔ بلکہ خلافت کا کام انجام دیتے ہی رہے۔ اگر آپ چاہتے تو فتنہ و فساد کو فوجی طاقت کے ذریعہ چند ہی گھنٹوں میں ختم کر دیتے مگر آپ نے مدنیہ النبیؐ کے احترام میں مسلمانوں کے ایک قطرہ خون کو بھی بہانا گوارا نہ کیا اور آفر وقت تک باغیوں کو اللہ اور اس کے رسولؐ کے ارشادات سے آگاہ کرتے رہے، مگر مفسدوں کے کان پر جوں تک نہ رنگی۔ اس کے عکس آپ کو انہوں نے جھوکا پیاسا رکھا۔ اور طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتے رہے مگر حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ وقتاً فوقتاً آپ کو غذا وغیرہ حضرت امام حسینؓ کے ہاتھ سے روانہ کرتے رہے۔

باغیوں نے جلد از جلد حضرت عثمان غنیؓ کی شیعہ حیات بچانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق حضرت عثمان غنیؓ کو اپنی سٹھاد کا پورا پورا یقین تھا۔ مگر آپ صبر و استقلال کے ساتھ ہر وقت اس کے منتظر تھے۔ بنا بریں آپ بیٹے غلام آزاد کئے۔ مجمعہ کا دل تھا۔ آپ بحالت روزہ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے اس وقت قصر خلافت کے چھانک پر حضرت امام حسینؓ کا، حضرت عبداللہ بن زبیرؓ، حضرت محمد بن مسلمہؓ اور بہت صحابہؓ

از

مصطفیٰ کمال شاہ

زمرہ ثالثہ

دارالعلوم لطیفیہ مکان

حضرت نقشب و بیور

دشمنان اسلام کا انجام

ایک نے مجھ سے کان میں پوچھا کہ ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے کہا اے بھائی ابو جہل کو پوچھ کہ کیا کرے گا۔ بولا کہ میں نے خدا سے عہد کیا ہے کہ ابو جہل کو جہاں دیکھ لوں گا یا اسے قتل کر دوں گا یا خود لٹ کر شہید ہو جاؤں گا۔ میں جواب دینے نہیں پایا تھا کہ دوسرے نوجوان نے بھی مجھ سے کانوں میں یہی باتیں کہیں۔ میں نے دونوں کو اشارے سے بتایا کہ ابو جہل وہ ہے۔ بتانا ہی تھا کہ دونوں باز کی طرح جھپٹے اور اسی وقت ابو جہل خاک پر تھا۔ یہ دونوں اعضا کے بیٹے تھے۔ ابو جہل کے بیٹے عکرمہ نے پیچھے سے آکر معاذ کے بائیں شانہ پر تلوار ماری جس کی وجہ سے بازو کٹ گیا۔ لیکن شتمہ باقی لگا رہا۔ معاذ نے عکرمہ کا پیچھا کیا وہ پرح کر نکل گیا۔ معاذ اسی حالت میں لٹ رہے تھے۔ لیکن ہاتھ کے ٹکڑے سے زحمت ہوتی ہے ہاتھ کو پاؤں کے نیچے دبا کر کھینچا کہ جس کی وجہ سے شتمہ بھی الگ ہو گیا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی سے پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ کفار کے ساتھ جو لوگ لڑائی کے

الحمد للہ الذی ابدع الا فلانک والارضین والصلو
علی من کان بین ادا دم بین الماء والطین وعلی
الہ واصحابہ اجمعین انا بعد اسلام میں بہت سی
جنگیں ہوئیں۔ ان میں غزوہ بدر بہت اہمیت رکھتی ہے کیونکہ
اسلام کا ازلی دشمن ابو جہل اسی جنگ میں مارا گیا۔ چنانچہ میں
اس سلسلے میں چند واقعات ہدیہ ناظرین کر رہا ہوں تاکہ انرا
ہو کہ ہمارے اسلاف نے اسلام کی اشاعت میں کیسی کبھی پیش ہوا
او عظیم الشان قربانیاں پیش کی ہیں اور مصائب و حوادث
کے طوفان کے مقابلہ میں عزم و استقامت کا کوہ گراں پیکر
ثابت ہوئے ہیں اور بڑے سے بڑے خطرات و آفات کا مقابلہ
بڑی جواہردی و اولوالعزمی کے ساتھ کر کے اپنی قوت و شوکت
کا سکھ تمام عالم میں بٹھایا ہے۔

ابو جہل کی شرارت اور دشمنی اسلام کا عام چرچا تھا
اسی بنا پر انصار میں معاذ اور معوذ ان دونوں بھائیوں نے
عہد کیا تھا کہ یہ شقی جہاں نظر آئے گا یا تو اس کو مٹا دیں گے
یا خود مٹ جائیں گے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف کا بیان ہے
کہ میں صف میں تھا کہ اچانک جھکود اپنے بائیں دونوں جوان نظر

الگ الگ دفن کرنا ممکن نہ تھا اس لئے ایک وسیع کنویں میں آپ نے تمام لاشیں ڈلوادیں۔ امیہ کی لاش چونکہ بھول کر اس قابل نہیں تھی کہ جگہ سے ہٹائی جائے اس لئے وہیں خاک میں دبا دی گئی۔

عتبہ اور ابو جہل کے مارے جانے سے قریش کا قدم اکھڑ گیا اور فوج میں انقلاب بکھر چکا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید دشمن امیہ بن خلف بھی جنگ بدر میں شریک تھا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے اس سے کسی زمانہ میں معاہدہ کیا تھا کہ وہ مدینہ میں آئے گا تو یہ اس کے جان کے ضمانت ہوں گے۔ بدر میں اس دشمن خدا سے انتقام لینے کا خوب موقعہ تھا، مگر چونکہ عہد کی پابندی اسلام کا شعار ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے چاہا کہ وہ زچ کر کھلی جائے اس کو لیکر ایک پہاڑ پر چلے گئے۔ اتفاق یہ کہ حضرت بلالؓ نے دیکھ لیا انصار کو خبر کر دی۔ دفعۃً لوگ لوٹ پڑے انہوں نے امیہ کے بیٹے کو آگے کر دیا۔ لوگوں نے اسکو قتل کر دیا لیکن اس پر بھی قناعت نہ کی یعنی امیہ کے بیٹے کو مارنے کے بعد بھی خاموشی اختیار نہیں کی، بلکہ امیہ کی طرف بڑھے۔ حضرت عبدالرحمن نے امیہ سے کہا کہ تم فوراً زمین پر لیٹ جاؤ۔ ورنہ تمہاری خیریت نہیں، یہ لیٹ گیا تو اس پر چھا گئے کہ لوگ اس کو مارنے نہ یا میں۔ لیکن لوگوں نے ان کی ٹانگوں کے اندر سے ہاتھ ڈال کر اس کو قتل کر دیا۔ حضرت عبدالرحمن نے حتی الامکان بچانے کی کوشش کی مگر کوشش ناکام رہی۔ آخر کار انجام یہ ہوا کہ بچانے کے موقعہ پر حضرت عبدالرحمن کی بھی ایک ٹانگہ زخمی ہو گئی اور

لے آئے ہیں ان میں ایسے بھی لوگ ہیں جو خوشی سے نہیں بلکہ قریش کے جبر سے آئے ہیں۔ ان لوگوں کے نام بھی آپ نے بتا دیے تھے، ان میں ابو البجری بھی تھا۔ مخدر کی نظر ابو البجری پر پڑی۔ مخدر نے کہا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ کو تیرے قتل سے منع فرمایا ہے اس لئے مجھ کو چھوڑ دیتا ہوں ابو البجری کے ساتھ اس کا ایک رفیق بھی تھا۔ ابو البجری نے کہا اس کو بھی چھوڑ دو۔ مخدر نے کہا نہیں۔ ابو البجری نے کہا میں خاتونانِ عرب کا بیٹھنہ نہیں سن سکتا کہ ابو البجری نے اپنی جان بچانے کیلئے رفیق کا ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ کہہ کر ابو البجری یہ رجز (مرثیہ) پڑھتا ہوا مخدر پر حملہ آور ہوا اور مارا گیا۔

شعر لن یسلم ابن حیرۃ زمیله
حتی یموت اویری سبیلہ
(ترجمہ) شریف زادہ اپنے رفیق کو چھوڑ نہیں سکتا۔ جب تک کہ مر نہ جائے یا وہ اپنا راستہ نہ دیکھ لے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی ابو جہل کی قبر لائے کہ اس کا انجام کیا ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے جا کر لاشوں میں دیکھا تو وہ زخمی پڑا ہوا دم توڑ رہا تھا۔ ابو جہل نے ایکہ فدا ان کو پتھر مارا تھا۔ انہوں نے انتقام میں اسکی گردن پر پاؤں رکھا، ابو جہل نے کہا، او کیسی کے چرانے والے دیکھ تو کہاں پاؤں رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر کاٹ لیا۔ اور آنحضرت کے قدموں میں ڈال دیا۔ لڑائیوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جہاں کوئی لاش نظر آتی تھی آپ اس کو وہیں دفن کر دیتے تھے لیکن اس موقعہ پر کشتوں کی تعداد زیادہ تھی اس لئے ایک ایک کا

ہاتھ بھی نہ لگاتے اور مجھی کو واپس کر دیتے اور یہ اس بنا پر تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی تھی کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔

قیدیوں میں ایک شخص سیل بن عمرو تھا جو نہایت فصیح اللسان تھا، یعنی اس میں بہت فصاحت پائی جاتی تھی۔ اور عام مجبوں میں آنحضرت کے خلاف تقریریں کیا کرتا تھا۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نیچے کے دانت اکھڑا دیجئے کہ پھر اچھی طرح نہ کہہ سکے۔ آنحضرت نے فرمایا کہ میں اگر اس کے عضو بگاڑوں گا تو اگر وہ میں نبی ہوں لیکن خدا اس کے جزاء میں میرے اعضا بھی بگاڑے گا۔ (صحیح بخاری)

عام روایت ہے کہ آنحضرت نے مدینہ میں آکر صحابہ سے مشورہ کیا کہ اسیران جنگ کے معاملہ میں کیا کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی سب اپنے ہی خویش و اقارب ہیں، فدیہ لیکر چھوڑ دیا جائے۔ لیکن حضرت عمر کے نزدیک اسلام کے مسئلہ میں دوست دشمن، عزیز و بیگانہ، قریب و بعید کی تمیز نہ تھی۔ اس لئے انہوں نے یہ رائے دی کہ سب قتل کر دئے جائیں اور ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے عزیز کو قتل کرے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کی رائے پسند کی اور فدیہ لیکر چھوڑ دیا۔ اس پر خدا کی جانب سے تنبیہ ہوئی اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ لو کما کتب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم (ترجمہ) اگر خدا کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لیا اس پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔ آنحضرت اور حضرت ابوبکر رضیہ عناب راہی سن کر

زخم کا نشان مدتوں تک قائم رہا۔ ابوہل اور عتبہ وغیرہ کے قتل کے بعد قریش نے سپردال وی۔ اس لئے کہ جب کفار کے سردار اور ان کے بڑے بڑے سپہ سالار خود گرفتار ہو گئے۔ تو وہاں کون ایسا تھا جو ان کی فوج کی دیکھ بھال کرتا۔ آخر کار ان کو مسلمانوں کے آگے سرخم کرنا پڑا۔ اور تمام نے ہتیار زمین پر ڈال دیئے اور مسلمانوں نے ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ ان گرفتار ہونے والے معزز لوگوں میں کچھ یہ لوگ بھی تھے، حضرت عباس، عقیل (حضرت علی کے بھائی تھے) نوفل، اسود بن عامر، عبداللہ بن زمعہ اور بہت سے بڑے بڑے معزز لوگ گرفتار ہوئے۔

جنگ میں جو قیدی لائے گئے ان کو مدینہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا اور اس موقع پر حضرت سودہ زوجہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ یہ بھی تشریف رکھی تھیں، ان قیدیوں میں ان کے عزیز سہیل بن عمر بھی تھے، ان پر نگاہ پڑی تو بے ساختہ بول اٹھیں، کہ تم نے بھی عورتوں کی طرح بیڑیاں پہن لی، یہ نہ ہو سکا کہ لڑ کر مہر جاتے، اسیران جنگ دو دو، چار چار صحابہ کرام کو تقسیم کر دیئے گئے اور ارشاد ہوا کہ آرام کے ساتھ رکھے جائیں۔ صحابہ نے ان کے ساتھ یہ برتاؤ کیا کہ ان کو کھانا کھلاتے اور خود کھجور کھا کر رہ جاتے۔ ان قیدیوں میں ابوالعزیز بھی تھے، جو حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی تھے۔ ان کا بیان ہے کہ مجھ کو جن انصاف نے اپنے گھر میں قید رکھا تھا جب صبح یا شام کا کھانا لاتے تو روٹی میرے سامنے رکھ دیتے اور خود کھجوریں اٹھا لیتے۔ مجھے شرم آتی اور میں روٹی ان کے ہاتھ میں دے دیتا۔ لیکن وہ

رو پڑے۔ یہ روایت تمام تاریخوں میں مذکور ہے۔ احادیث میں بھی موجود ہے، لیکن سبب عتاب کے بیان میں اختلاف ہے۔ ترمذی میں جو روایت ہے اس کا ما حاصل یہ ہے، کہ اس وقت تک مال غنیمت کے متعلق احکام نہیں آئے تھے۔ عرب کے عام دستور کے مطابق صحابہ مال غنیمت میں حصہ نہ ہو گئے۔ اس پر عتاب آیا۔ لیکن چونکہ اس کے متعلق پہلے کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا اس لئے یہ جرم معاف کر دیا گیا اور حکم آیا کہ مال غنیمت جو ہاتھ آچکا حلال ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں عتاب کے بعد یہ الفاظ ہیں فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا (ترجمہ) تو جو تم نے مال غنیمت حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ حلال طیب ہے۔ اس آیت میں صاف تصریح ہے کہ مال جو ہاتھ آیا تھا، وہ حلال طیب کر دیا گیا اور وہ مال غنیمت تھا۔ غرض صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہیں کہ جب عتاب کو آیت نازل ہوئی تو آپ رونے لگے اور جب حضرت عمرؓ نے سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا ابکی الذی عرض علی اصحابک من اخذہم الغداء یعنی تمہارے ساتھیوں نے جو فدیہ لیا اس پر جو خدا کی طرف سے تنبیہ کی گئی، اس پر میں رو رہا ہوں۔ عموماً لوگوں نے غلط فہمی سے یہ سمجھا ہے کہ عتاب اس پر آیا کہ اسیران جنگ کو قتل کیوں نہیں کر ڈالا۔ چنانچہ لوگوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے۔

ما کان لنبی ان یکون لذا سماً حتی یتخین فی الارض، یعنی کسی نبی کو یہ زیبا نہیں کہ بغیر ابھی طرح غول ریزی کئے لوگوں کو قیدی بنائے۔

اس آیت کا ما حاصل یہ ہے کہ میدان جنگ میں جب تک کافی غول ریزی نہ ہو جائے قیدی بنانا مناسب نہیں، اس سے یہ کیونکر ثابت ہو سکتا ہے کہ اگر غول ریزی سے پہلے لوگ گرفتار کر لئے گئے تو لڑائی کے بعد انہیں قتل کر دینا ضروری ہے۔ بہر حال اسیران جنگ سے چار چار ہزار درہم فدیہ لیا گیا۔ لیکن جو لوگ ناداری کی وجہ سے فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے ان میں جو لکھنا جانتے تھے ان کو حکم ہوا کہ دس دس بچوں کو لکھنا سکھادیں تو چھوڑ دئے جائیں گے۔

اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسیران مستطیع نے فدیہ دیکر چھٹکارہ پایا اور بعض نے ناداری کی وجہ سے بچوں کو تعلیم دیکر نجات حاصل کی۔

عمیر بن وہب قریش میں اسلام کا سخت دشمن تھا وہ اور صفوان بن امیہ حجرے میں بیٹھے ہوئے مقتولین بدر کا ماتم کر رہے تھے صفوان نے کہا خدا کی قسم اب جینے کا مزہ نہیں۔ عمیر نے کہا سچ کہتے ہو، اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں سوار ہو کر جاتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر آتا۔ میرا بیٹا بھی وہاں قید ہے صفوان نے کہا تم قرض کی اور بچوں کی فکر نہ کرو، ان کا میں ذمہ دار ہوں۔ عمیر نے گھر آکر تلوار زہر میں کھجائی اور مدینہ پہنچا۔ حضرت عمرؓ نے اس کے تیور دیکھ لئے، گلا دبا دے اس کو حضورؐ کی خدمت میں لائے آپؐ نے فرمایا عمیر کو چھوڑ دو۔ عمیر قریب آجاؤ۔ پوچھا کس ارادے سے آئے ہو، جواب دیا کہ بیٹے کو چھڑانے آیا ہوں۔ فرمایا تلوار کیوں حمل ہے۔ عمیر نے کہا آخر تلواریں بدر میں کس کام آئیں۔ فرمایا کیا تم اور صفوان نے حجرے میں بیٹھ کر میرے

قتل کی سازش نہیں کی؟

عمیرہ بنتیہ ہی بے اختیار ہو کر بولا 'محمد بے شک تم
بی بی خبر ہو۔ بخدا میرے اور صفوان کے سوا اس معاملہ کی کسی کو
خبر نہ تھی۔ قریش جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر
سننے کے منتظر تھے انہوں نے عمیرہ کے مسلمان ہونے کی خبر سنی۔
حضرت عمیرہ مسلمان ہو کر بہادرانہ مکہ میں آئے جہاں کا ہر
ذره اس وقت مسلمان کے خون کا پیاسا تھا ان اسلام کے
دوستوں سے جس شدت کے ساتھ عداوت تھی اسی شدت
کے ساتھ اب دشمنان اسلام کے دشمن تھے۔ بیان پہنچ کر انہوں
نے اسلام کی دعوت کو پھیلایا اور ایک مجمع کثیر کو اس روشنی
سے منور کر دیا۔

آج ہم ہیں کہ ہم کو اسلاف سے کوئی نسبت نہیں۔
پست بہت، بزدلی، خوف و ہراس دلوں پر مسلط ہے۔
موت کے نام سے ڈر لگتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج
مسلمان تمام ذلتوں اور رسوائیوں کا نشانہ بنا ہوا
ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ
وہ اسلاف کے کارناموں سے کچھ سبق حاصل کریں کہ ان کا
طریقہ کار شیریں تھا نہ کہ رُذوہا ہی۔

شعر

آج بھی ہو جو ہر ایم کا ایماں پیدا
آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستاں پیدا
آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

سلسلہ صفحہ ۱۳۱ کرام باغیوں کو روکے ہوئے تھے۔ اس وقت کچھ کشت و خون بھی ہوا۔ جب ان باغیوں کو اندر
داخل ہونے کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو انہوں نے پھاٹک میں آگ لگا دی۔ کچھ باغی قصر خلافت کے ارد گرد جو مکانات تھے
ان کے ذریعے اوپر چڑھ کر اندر داخل ہو گئے۔ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کلام اللہ میں منہمک تھے۔ اسی وقت محمد
بن ابی بکر جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بڑے دشمنوں میں سے تھے آپ کے اوپر چڑھ کر آپ کی ریش مبارک پکڑ لی اور گستاخانہ الفاظ زبان
پر لائے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے بھتیجے اس کو چھوڑ دو۔ تمہارے والد کبھی ایسا نہ کرتے۔ اگر وہ یہ دیکھتے تو ان کو فیصل پسند
نہ آتا۔ محمد بن ابی بکر جب ان کلمات کو سنے تو وہ شرمندہ ہو کر لوٹ گئے۔ بعد ازاں دوسرا باغی ایک جانب سے آپ پر حملہ آور
ہوا اور قرآن مجید کو پاؤں سے ٹھکرا دیا۔ دوسری جانب ایک شخص کنانہ بن لبیر ناجی نے اتنی شدت کے ساتھ آپ کی پیشانی
پر لوہے کی لاٹ ماری کہ آپ چکر اکر پہلو کے بل گر پڑے آپ کی زبان مبارک پر لبسم اللہ تو کلت علی اللہ نکلا۔ آپ کے جسم اطہر
سے خون کا فوارہ کلام اللہ کے اوراق پر جاری ہو گیا۔ آپ کی زوہہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ عنہا سے یہ نہ دیکھا گیا۔ لہذا وہ بے تاب ہو کر
بچانے کیلئے دوڑ پڑیں۔ مگر ان کی تین انگلیاں ہتھیلی سے جدا ہو گئیں اور سودان بن حمر نے حضرت عثمان غنی کو لپک کر شہید کر دیا۔
شہادت کے وقت آپ یہ آیت کریمہ تلاوت فرما رہے تھے۔ فسبکفنیہم اللہ وہو السميع العليم۔

ایک سجدہ بات

مقامِ زمانہ کے ساتھ بات طیر بھی اور وقت کے ساتھ تقاضے بڑھتے جا رہے ہیں۔ امدٹ کے والے تقاضوں کی تکمیل سے انسان گھبرا رہا ہے۔ اور رونا ہونے والے حادثات سے منہ نہ کیلئے حوصلہ مند آدمی بھی ہچکچا رہا ہے۔ کوئی شخص عزمِ مصمم اور مجاہدہ مسلسل سے بگڑی ہوئی صورت کو بنانے کی کوشش نہیں کرتا۔ مصروفیات زندگی نے انسان کو اس قدر تنگ کر دیا ہے کہ اسے متانت کے ساتھ کوئی معاملہ سوچنے کا موقع نہیں ملتا۔ بلا تفریق مذہب ملت ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر انسان چکر میں ہے۔ دنیا کی اور قوم کے ساتھ خود مسلم قوم بھی اپنی ساری کمزوریوں کو محسوس کرتے ہوئے میدانِ زندگی میں بزدلی کا ثبوت دے جا رہی ہے اور وہ متعدد پیچیدہ معاملات سے دوچار ہے۔ اس قوم کے سامنے بے شمار ناقابل حل مسائل کے ساتھ اس وقت مذہبی تعلیم کا ایک نہایت سنگین مسئلہ بھی درپیش ہے اور یہ مسئلہ اس قدر نازک اہم ہے جس سے دامن بچا کر کوئی مسلمان خود کو اور اپنے مستقبل کو روشن نہیں بنا سکتا۔ کیونکہ اس کی مذہبی روایات آن ان عزت و آبرو اور خود دولت ایمان کا انحصار صرف مذہبی تعلیم پر ہے۔ ظاہرات ہے کہ آج کا انسان الحاد و کفر کی طرف سرعت کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور مسلسل درندگی کا شکار ہوا جا رہا ہے اور دنیا کے عاقل اس اقدام سے روکنے کی کوشش کر رہے

از جناب فیض العلماء مولوی عبدالحمید صاحب

ہیں۔ مگر ان کی ہر گز کوشش ناکام ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے پر آشوب دور میں ہر بنی نوع انسانی کے لئے مذہبی تعلیم نہایت ضروری ہو گئی ہے۔ کیونکہ مذہب ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو اس طوفان کا مقابلہ کر کے انسانیت کو صحیح راستے پر لگا سکتا ہے۔

مسلم قوم بھی اپنے مذہب اسلام کی تعلیمات سے بہت دور جا پڑی ہے۔ اس کا معیار اخلاق دن بدن گرتا جا رہا ہے۔ وقت کے تیز و معنور کے ساتھ وہ بھی اپنے فرائض سے غافل ہوتی جا رہی ہے۔ اور اپنے آبا و اجداد کی وراثت سے محروم ہوئی جا رہی ہے۔ ایسی حالت میں اس قوم کی بنیادی طور پر اگر اصلاح نہ کی جائے اور اس کے رگ و پے میں روح اسلام نہ بچھونکی جائے اور ایک بدترین نمونہ بن کر اقوامِ عالم کے سامنے نمودار ہو۔ اس کی بے پروائی کمال درجہ کو پہنچ چکی ہے اور اپنی تباہیوں کا اسے مطلق احساس نہیں رہا۔ ایسی ہی غافل اقوام کے بارے میں قرآن حکیم کا قطعی فیصلہ ہے اِنَّ اللہَ لَا یَغۡیۡرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتّٰی یَغۡیۡرُوۡا مَاۤ اَبۡدُقۡسُہُمۡۤ جۡسَکِی تشریح شاعر مشرق علامہ اقبال نے ان الفاظ میں فرمائی ہے خدا نے آجنگ اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا

اگر قریہ کے ناخواندہ اور دیہات کے معصوم افراد دین سے ناواقفیت کی بنا پر خلاف شرع کوئی حرکت کر بیٹھیں تو ایک حرکت

قابل عفو اور درگزر ہیں، مگر ہزاروں تعلیم یافتہ کالجوں اور مدارس
نوجوان جن کے دماغ مغربی تعلیم سے تو مہرشار ہیں، دینی تعلیم
سے انہیں ذرا بھی آشنائی نہیں ہے اور لاکھوں مذہبی خواتین
جو نئی تہذیب میں بڑھ چکی ہیں اور یہی ہیں اور بن کا شہرہ
اطراف عالم میں ہے دین و مذہب میں ان کی معلومات صفر کے
برابر ہیں۔ اس قسم کے تمدن لوگ برسرِ محفل مذہب کی توہین و
تذلیل سے ذرا بھر نہیں جھجکتے۔ اور مذہب اسلام پر بے جا
نکتہ چینی سے شرم نہیں محسوس کرتے، اگر کوئی غیر مسلم اپنی جمالت
و ناداری کی بنا پر ہتکلیہ سلام کرتا ہے یا کوئی بے جا اعتراض
کرتیٹھا ہے تو ہم آپ سے باہر ہو جاتے ہیں اور ہماری قوت
برداشت جواب دے دیتی ہے اور غضب ناک ہو کر اسکی ایذا رسانی
کے ورپے ہو جاتے ہیں۔ مگر کیا کیا جائے خود اپنے بھائی مسلمان
کو؟۔ من از بیگانگان ہرگز نہ نالو
کہ آنچسہ کرد آشنا کرد

مسلمانوں کی بے راہ روی در مذہب دوری پر ہزاروں صفحہ
سیاہ کئے جا چکے ہیں اور کئی ہزار مضامین اس موضوع پر سپرد
قلم ہوئے ہیں۔ اب ضرورت ہے کہ ہم بے جا شکوہ شکایت اور
آپس کے نکتہ چینیوں کو بالائے طاق رکھ کر ایسے طور طریق
اور تجاویز و حوندھ نکالیں جن سے مسلمانوں میں مذہبی تعلیم
عام ہو جائے اور فساد زدہ ماحول سے گندگی کا خاتمہ ہو۔ یہاں
تک کہ مسلمان مغربی تہذیب کے ساتھ دین اور مذہبی تعلیم پر بھی
کافی عبور رکھیں۔

ان پیچیدہ اور مشکل معاملات کے حل کے لئے غیر معمولی
کوشش درکار ہے اور معاشرہ میں ایک سلیم العقل اور سنجیدہ طبقے

کی اشد ضرورت ہے۔ وہ اپنے گزشتہ حالات کو مدنظر رکھ کر
ماضی، حال اور مستقبل کے نفع و نقصانات کا اندازہ کر کے ایک
ایسی جامع اور مانع اسکیم تیار کرے جو قوم کے لئے ہر حال میں مفید
اور کارآمد ثابت ہو۔

ہماری مسلم قوم اکثر و بیشتر کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے
کہ وہ بہت جلد احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنے جملہ
امور میں غیروں کے دست نگر رہتے ہیں۔ اور اغیار سے بہت بھاری
توقعات باندھ کر خود ساری ذمہ داریوں سے سیکڑش ہو جاتے
ہیں۔ جب ان کی کشتی اعتماد میں فرق پونے لگتی ہے تو آنکھیں
کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ سب کچھ کٹ جانے کے بعد نئی عمارت
تیار کرنے کی از سر نو سعی کرتے ہیں۔ ٹھیک یہی معاملہ مذہبی تعلیم
کے سلسلے میں بھی چلا آ رہا ہے۔ مسلمان خواب غفلت میں ہیں۔
حکومت اور اس کے ذمہ دارا جواب پر پوری طرح تکیہ کر کے بیٹھ
چکے ہیں سرکاری اور غیر سرکاری اسکولوں اور کالجوں میں حکومت
کی طرف سے مذہبی تعلیم کے انتظامات کے سمانے خواب دیکھ رہے ہیں۔
اور دوسروں کی امداد کے سہارے اپنی کامیاب زندگی کے ذرائع تلاش
کر رہے۔ ان کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوگا۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت یا قانون کا دباؤ ہر کام
کی ترقی یا رفتار میں بہت کچھ مدد و معاون ثابت ہوتا ہے۔ مگر تاریخ
ایک پکر ہے وہ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ اس چکر میں قوموں
کا عروج و زوال، حکومتیں اور سلطنتوں کا الٹ پھیر ہوتا ہے۔
اور دنیا میں انقلابات آتے رہتے ہیں۔ اس زمانے کے حالات
کبھی موافق و موزوں ہوتے ہیں تو انسان کی سب کچھ بن جاتی
ہے اور کبھی دور نکمنا شروع ہو جاتا ہے اور انداز زمانہ نامساعد

ہو جاتا ہے تو ہر قسم کے ذمہ دار افراد کا فرض ہے کہ وہ اپنے ذاتی امور خصوصاً مذہبی معاملات کی باگ ڈور اپنے ہی ہاتھ میں لے لیں اور اپنی انفرادی یا اجتماعی کوششوں کو کام میں لا کر ان کو پائیدار بنائیں اور دیگر مسائل پرست کم اعتماد رکھ کر اپنی کشتی کو آپ پار لگانے کی سعی کریں۔

میں ان پریشان کن اور الجھے ہوئے مسائل پر جب کبھی غور کرنے لگتا ہوں اور آنے والی نسلوں کی طرف نظر کرتا ہوں تو میرا ذہن زمانہ قدیم کے عجائبات اور کارناموں کی طرف اچانک منتقل ہو جاتا ہے کہ ہمارے بزرگ آبا و اجداد بھی تو آخر انسان ہی تھے۔ انہوں نے دین کی کس قدر پابندی کی تھی اور مذہب کے پاس و لحاظ میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کیا تھا۔ ہونہار بچوں کی تربیت کس عمدگی سے فرمائی تھی اور ان کے معصوم دماغوں میں اعتقاد کی بنیادوں کو کس درجہ استوار کیا تھا؟ آخر ان بزرگوں اور ہم میں آج اتنا بڑا تفاوت کیوں آ پڑا ہے؟ اس منزل پر پہنچ کر لازماً یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ اول تو ان کے قلوب میں خوفِ خدا کوٹ کوٹ کر بھرا تھا اور حرارتِ ایمان دلوں میں موجزن تھی۔ اپنی اولاد کے لئے تعلیم دین مقدم و اہم تصور کرتے تھے۔ چنانچہ ماؤں کی گود معصوموں کیلئے مدرسہ اول تھا جہاں وہ اپنے ہونہار و کوشش و شام مسائل ضروریہ اور خصوصی دعاؤں کا ورد کرتی تھیں۔ جو نوعمر حیدر دعاؤں کا حافظ ہو جاتا، وہ فخرِ خاندان نہ سکھانے والی ماں ننگِ خاندان سمجھی جاتی تھی۔ دوسرا مدرسہ مساجد کے مکتب ہوا کرتے تھے (جو میرا اصل موضوع سخن ہے) جہاں محلے بھر کے بچے خوشی خوشی وقت مقررہ پر

جمع پڑتے اور ان کی حاضری اسم مانی جاتی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے مکتب کیا تھے؟ دارالعلوم تھے جو ان میں داخل ہونا پیسا سا نہ لوثا۔

مسائل ضروریہ اور دین کی اہم کتب کے علاوہ تفسیر قرآن حکیم اور احادیث نبویؐ کی مکمل تعلیم کا بند و بست ہوا تھا اور ان مکتبوں سے فارغ ہونے والے طلباء تفسیرِ حدیث فارسی عربی وغیرہ زبانوں میں ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ حافظِ قرآن اور حکیم و دانشمندی تصور کئے جاتے تھے اور 'توحید کی باتوں سے ان کے سینے لبریز ہوا کرتے تھے۔ ان مکتبوں کا سلسلہ زمانہ قریب تک تھا۔ ہر مسجد کے ساتھ مکتب بھی ملحق ہوا کرتا تھا۔ اور یہ ہمارے بزرگانِ دین کا ایک نادر تحفہ تھا جن کی قدر و قیمت کو ہم نے نہیں پہچانا۔ اور اس عظیم المرتبت امانت سے ہم نے جو غفلت برتی تو ہر طرف ہمارے سروں پر جہالت و ضلالت کے بادل منڈلانے لگے۔ ہمارا سارا دینی ذخیرہ اور مذہبی روایات کچھ تو ہماری بے پروائی اور کچھ غیش پرستی کی نذر ہو چکا اور ہم اقوامِ عالم کے سامنے بالکل بے سرو سامان ہو کر رہ گئے۔ زمانہ کے نشیب و فراز نے ہر عام و خاص پراس رازِ دنیا کو عیاں کر دیا ہے۔ دورِ حاضر میں ان مکتبوں کا سلسلہ گھٹتے گھٹتے بہت ہی کم بلکہ نہیں کے برابر ہو چکا ہے اور جہاں کہیں موجود ہیں، یا تو ان کی تعلیم ٹھیک نہ رہی یا نہایت ہی ابتر حالت میں دم توڑ رہے ہیں۔ اور مسلمانوں کی دلچسپی اس طرف سے ختم بھی ہو چکی ہے وجہ یہ ہے آج کل کے شاندار کالج اور اعلیٰ مدارس کے مقابلہ میں مساجد کے یہ مکتب کمتر ہیں اور بالکل

سہی کامل طور پر تربیت پاجائیں تو ان کی روحانی ترقی قابل رشک ہو جائے گی اور ان کے دلوں پر ناقابل بیان عمدہ اثرات چھا جائیں گے۔ اور دماغوں میں ہمیشہ فرحت ہی فرحت رہیگی۔

میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں کے چند سالہ مختصر تعلیم کے بعد ان کے افلاق نکھر آئیں گے۔ اور ان کی فطری صلاحیتیں کمال درجہ تک جاگر ہو جائیں گی۔ ان کے اعتقادات مضبوط اور ایمان میں پختگی آجائے گی۔ چہرہ زندگی میں کسی بھی گمراہ کن طاقت کا مردانہ وار مقابلہ کر سکیں گے اور کسی بیرونی طاقت کا آسانی شکار نہ ہو سکیں گے۔ یہ میرا خام خیال یا خوش آئند جواب نہیں بلکہ حقیقت کا اظہار ہے۔ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لئے حکومت نے بھی بہت سارے دروازے کھول رکھے ہیں۔ ہماری نظروں کے سامنے آج ہر سولے میں وقف بورڈ جیسے ادارے کام کر رہے ہیں۔ وہ مسلمانوں کے اوقاف و مساجد وغیرہ تنظیم کی ہر وقت جانچ پڑتال بھی کر رہے ہیں اور سلم قوم کی حالت کو بہتر بنانے کے لئے آئے دن نئی نئی اسکیمیں تراشی جارہی ہیں۔ ان اداروں میں اوقاف و مساجد سے لاکھوں کی رقم جمع بھی ہو چکی ہے۔ ایسے زرین موقع پر مسلمان ذرا غور و تدبیر سے کام لیں جو ان کی ساری مشکلات کا حل بخوبی نکل آئے گا۔ اس سلسلے میں انہیں اپنی ذاتی رقم سے ایک پائی بھی خرچ کرنے کی چنداں ضرورت پیش نہ آئے گی۔

صرف ذرا سی دماغی محنت درکار ہے۔ مساجد کی طرح مکتبوں کی ذمہ داری بھی وقف بورڈ ہی کے

(بقیہ برص ۱۵۲) ۱۴۱

بے حقیقت ہو کر رہ گئے ہیں۔ اگر مسلمان باریک بین اور دور رس نگاہوں سے کام لیں تو یہ چھوٹی چیزیں افادیت سے خالی نظر نہ آئیں گی۔ اور ان مکتبوں کا کلی طور پر تجزیہ کر کے دیکھنے کے بعد یہ چلے گا کہ ان کا کھو یا ہوا اپنی سربابہ اور قلبی سکون ان کے درود لیواریں پوشیدہ ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ مکتب مسلم قوم کے لئے خدا کی ایک بہت بڑی برکت ہے بلکہ ان کو فضل رب کنا چاہئے۔

انگریزی مدارس اور کالجوں کی تعلیم کے لئے آج کی دنیا میں تسلی بخش عمارتیں اور راحت بخش مقامات میسر نہ ہونے کی وجہ سے درختوں کے سائے تلے طلباء کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ مگر یہاں جگہ کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کون مسلمان نہیں جانتا کہ ہماری مسجدوں میں وسیع درعین، کشادگی، بچوں کے لئے پانی کی فراوانی، طہارت و عبادت اور تعلیم کے یکساں انتظام، وہ بھی بغیر معاوضہ اور خرچ اخراجات کے موجود ہے۔ اخلاقی اور مذہبی تعلیم کے لئے اس بہترین ماحول عمدہ مقام اور خوش گوار فضا در کہیں نصیب نہیں ہو سکتی! ذرا غور کر کے دیکھیے اگر ایسے پرسکون مقام پر مسلمان بچے روزانہ چند منٹوں ہی کیلئے سہی کامل طور پر تربیت پاجائیں تو ان کی روحانی ترقی قابل رشک ہو جائیگی اور ان کے دلوں پر ناقابل بیان عمدہ اثرات وہ بھی بغیر معاوضہ اور خرچ و اخراجات کے موجود ہے۔ اخلاقی اور مذہبی تعلیم کے لئے اس سے بہترین ماحول، عمدہ مقام، اور خوش گوار فضا اور کہیں نصیب نہیں ہو سکتی۔ ذرا غور کر کے دیکھیے اگر ایسے پرسکون مقام پر مسلمان بچے روزانہ چند منٹوں ہی کیلئے

اولاد کی تربیت اسلام میں

از محمد عبدالقدوس زمردی رابعہ
متعلم دارالعلوم لطیفیہ دیوبند

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلٰی فِطْرَةٍ الْاِسْلَامِ فَاَوْاٰهُ
يَهُودًا نَّهٗ وَيَنْصَرَانًا وَيَمَجِّسَانًا۔

سبحۃ وفضل علی رسولہ الکریم اُمّ ابعد
الہی پر جلال نے بنی نوع انسان کو اس کرۂ ارض پر بنود
فرمایا، صرف اس لئے کہ اس کی بندگی کرے اور اخلاق کریمہ اور صفات
عظیمہ کا ایک محبت منہ بن کر اس دنیا میں فانی میں زندگی بسر کرے۔
اور اپنے احکام اور شریعت نبوی پر گامزن رہے اور پستش حق
کے طور و طریقہ پر عمل کرے۔ تو ایک انسان اسی وقت شریعت
الہی سے واقف اور اخلاق کا مادہ اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے جبکہ
والدین بھی اچھے ہوں اور اس کو رہبر بھی ٹھیک ملے۔ اور وہ بھی
اخلاق حسنہ سے آراستہ و پیراستہ ہو۔ خود عمل کیا کرے پھر دوسروں
کی ہدایت کرے کیونکہ اولاد کے اخلاق کا دار و مدار والدین
پر ہے۔ جیسا سانچہ ہوگا ویسے ہی چیز ڈھلے گی۔ اگر سانچہ ٹیڑھا
ہے تو معنوی چیز بھی ٹیڑھی ہی رہے گی۔ بچے اگر سنورے
سڈھرے رہتے ہیں تو اسی وقت جبکہ ان کے والدین کا نقش پا
بھی اسی انداز کا ہو۔ جیسے کہ اوپر حدیث میں آیا ہے: ”ہر پیدا ہونے
والی اولاد اسلام ہی کے طریقہ پر پیدا ہوتی ہے اس کے بعد اس
کے والدین اگر یہودی ہیں تو یہودی بنا لیتے ہیں، اگر نصاریٰ ہیں
تو نصاریٰ، مجوسی ہیں تو مجوسی بنا لیتے ہیں۔ والدین کے لئے

سب سے افضل اور اولی امر یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا نام اچھا
رکھے جیسا کہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے (تختہ) لَتَسْمُوْا
بِاسْمَاءِ الْاَنْبِیَاءِ ترجمہ۔ بچہ پیدا ہوتا اس کا نام انبیاء
علیہم السلام کے اسماء فاضلہ میں سے رکھو یا اس کے مشابہ۔
کیونکہ بڑے نام اسلام پسند نہیں کرتا۔ ہمیشہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم بڑے ناموں سے نفرت کرتے تھے۔
ایک عورت بارگاہ نبوی میں آئی تو آپ نے پوچھا
کہ تیرا کیا نام ہے اس نے کہا آسیہ، تو آپ نے فرمایا کہ تو
آسیہ نہیں جھیلے ہے۔ لہذا ہر مسلمان فرد کو اپنی اولاد کا نام
اچھا رکھنا ضروری ہے مثلاً ابراہیم عیسیٰ۔ موسیٰ، ہارون
وغیرہ اور اس کے جیسے مشابہ اور شرعۃ الاسلام میں ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر نام رکھنا مستحب
ہے اور بعض روایات میں اس کی ترغیب و بشارت دی گئی ہے
کہ جس کا نام سرکار مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہو ورنہ
محشر حضور اس کی شفاعت فرمائیں گے اور اس کو بہشت
میں لے جائیں گے۔

شرعۃ الاسلام میں یہ بھی وارد ہے کہ بچہ روتے
وقت خدا کے رب حبیب کی حمد و ثنا اور ماں باپ کے لئے

دعا واستغفار کرتا ہے اور بعض روایتوں میں ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی چار ماہ تک لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے پھر چار ماہ تک محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اور پھر چار ماہ تک اللھم اغفر لی ولوالدین کا ورد پڑھتا ہے۔ اسی طرح کفار کا لڑکا بھی لیکن والدین کے استغفار کی جگہ پر لَعْنَتُ اللہ عَلَی الْوَالِدَیْنِ پڑھتا ہے۔ اور بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر وہ تندرست ہے تو پیدا ہوتے ہی ختنہ کر دے، ورنہ تیس دن اگر تب بھی نہ ہو سکے تو ساتویں دن اسی طرح عقیقہ کے قیاس پر لیکن ختنہ کی آخری گھڑی یہ ہے کہ قبل بلوغ کرنے۔ اور بعض چھوٹے بچے شرتے ہیں، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس عقل کا نور جلوہ گر ہے۔ اور چھوٹے بچوں کو پیار کرنا بوسہ نیا سنت ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کو بوسہ دیتے تھے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہے تھے حضرت حسین علیہ السلام اچانک گر پڑے تو آپ فی الفور منبر سے اترے اور حسین علیہ السلام کو اٹھا لیا اور پیار کیا اور فرمایا کہ ماں باپ کو چاہئے کہ بچوں کے رونے سے تنگدل نہ ہوں۔ اور جب کھانا خود کھانا شروع کرے تو دلہنے ہاتھ سے کھانے اور اپنے آگے سے کھانے کی عادت ڈلائے۔ اور ادھر ادھر دیگر جانب تاکنے سے منع کرے اور بہت زیادہ کھانے سے بھی روکے بتظیم و تہذیب سے کھلائے۔ اگر تنظیم نہیں تو طبیعت خراب ہو جائے گی اور زیادہ کھانا جمع ہوں اور جانوروں کا کام ہے۔ کھانے کے بعد ان سے الحمد للہ یا شکر ہے خدا یا کملوئے۔ ابتداءً ان کو بہت تہذیب تمدن سے لیجاوے۔ اور مہذب شریف لڑکوں کی ستائش ان کے

آگے کرتے رہے تاکہ وہ بھی شرم و حیا کے مار تہذیب تمدن سکینے کی کوشش کرے اور کسی بھی کام و حرفت سے نہیں منع نہ کریں کیونکہ اس کے بعد ست و ست اور عیش و آرام اختیار کر لے گا اور یہ طریقہ عورتوں کا ہے۔ محنتوں اور مردوں کا شیوہ جدوجہد ہے اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جھوٹ اور غیبت سے زبردستی بچ کر کے رہیں۔ کیونکہ یہ بھی گناہوں کی جڑ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الکذاب کلامتی فرمایا یعنی جھوٹ بولنے والا میرا امتی نہیں ہے اور اس کے حق میں میری شفاعت نصیب نہیں۔ اور اس کے ہر بات اور فعل پر نگاہ رکھے کہ یہ اس فعل میں کیا ہے۔ والدین اگر اچھے ہیں تو اولاد بھی اچھی ہوگی جیسے کہ سہ

بے ادب ماں باپ اولاد جن سکتی نہیں

معدن دُر معدن فولاد ہو سکتی نہیں

لہذا والدین کو چاہئے کہ جو اولاد ناسمجھ اور غیر مکلف ہو، اس کو اچھی تربیت دے۔ اولاد ایک پھول ہے اور والدین ایک درخت۔ جیسا درخت ہوگا ویسے پھول اُگ آئینگے اور یہ پھول بنانے کا طریقہ صرف اسلام میں موجود ہے۔ اور اولاد کو ایک پھول سمجھ کر عوارضات سے محفوظ رکھے، ورنہ وہ نیست و نابود ہو جائیگا اور اس کو ایک شجر گل سمجھ کر خار و خس سے محفوظ رکھے اور اسلامی تعلیم و تربیت بچوں کو دینا والدین پر واجب ہے۔ اور ان کو طریقہ اسلام و احکام پیچن ہی سے سکھاوے۔ ان سے نیک افعال سرزد ہوں اور وہ بڑے افعال سے بچے رہیں۔ آخر کار حصہ ایمان بنے اور یہ اولاد مثل ایک پودے کے ہے۔ کم عمری ہی میں جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جب بچہ چھوٹا رہتا ہے تو اس کو جو چاہے سکھا

ہیں۔ یا ایک دیوار سمجھیں کہ اس کو پہلے ہی سے مستحکم و پائیدار و مضبوط باندھے ورنہ وہ دیوار رکھنا اور نہ رکھنا برابر ہے۔ اسی طرح اولاد بھی، اگر بچپن میں اسکو راست نہ کر سکے تو اس کے بعد اس کو درست کرنے کی کوشش گنبد پر اخروٹ رکھنے کے برابر ہے۔ اس کے ساتھ جتنی بھی کوشش کی جائے عمل اور بے کار ہے۔ اس سے خیر و بہتری کا خیال و امید مغل ہے جیسے کہ سعدی فرماتے ہیں :-

درختی کہ اکنون گرفت است پای - بہ نیرئے شخصے برآرد زجا
وگر ہمچنان روزگارے ملی - بگردنش از یخ بزرگسلی
مطلب یہ کہ جو درخت کا پودہ ابھی جڑ پکڑ رہا ہو صرف ایک جھٹکے سے اٹھا سکتے ہیں۔ اگر اسی درخت کو ایک زمانہ دراز تک چھوڑ دے پھر اس کو مشین سے بھی نکالنا محال ہے۔ اسی طرح اولاد بھی۔ اور ایک جگہ سعدی نے فرمایا کہ :-

سر چشمہ شاید گرفتن بہ میل

چوں پُرسد نشاید گزشتن بہ پیل

یعنی پانی آنے سے پہلے ہی اگر چشمہ کو بند کرنا چاہتے ہیں تو بند کر سکتے ہیں ورنہ پھر محال ہے ہاتھی کی طاقت کافی ہوگی، اسی طرح اولاد کو بھی گمراہی و ضلالت سے پہلے اگر ہم ان کو ٹھیک کرنا چاہیں تو ٹھیک کر سکتے ہیں ورنہ پھر ناممکن بات ہے۔ قرآن میں خدائے تعالیٰ فرماتے ہیں :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ
نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْأَجْسَادُ (ترجمہ) اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے

بچاؤ۔ یہیں اس آیت کے معنی و مضمون سے معلوم ہوا کہ اولاد کو راہِ راست پر لانا اور دوزخ کی آگ سے بچانا ماں باپ پر فرض ہے۔ لہذا اس بچاؤ کا ابتداء ہی سے اچھا سامان پیدا کرے اور انہیں اہل حلال کھلائے اور اعمالِ صالحہ پر ان کو راغب کرائے، اور اگر خود عمل نہ کرے اور اولاد کو، یا اور کو تربیت دینی چاہے، یہ بات محال ہے۔ یہ دونوں اجتماعِ صدف ہیں کیونکہ اولاد پر والدین کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ اسکی دلیل یہ ہے کہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک یہود بادشاہ نے اپنی کتاب میں پڑھا کہ اولاد کی زندگی کا دار و مدار والدین کے اوپر ہے۔ جیسے والدین ہوں گے، نسل بھی ویسے ہی رہے گی۔ اور ان کے اچھے برے افعال کا عوض دنیا میں ہی میں لیا جائے گا تو بادشاہ نے سوچا کہ میں ایک تیرہ راہ میں آتے وقت ایک اجنبی عورت کا بوسہ لیا ہے، لہذا اس کو آزمانا ضروری ہے اور اس کی تلافی بھی ہو جائے گی۔ لہذا اپنے دو چار غلاموں کو بلا کر حکم دیا کہ اپنی لڑکی کو لیجا کر اچھی طرح نہلانے دھلانے کے بعد عطر و خوشبو مل کر شہر کے اطراف لیجاوے اور جو شخص اس سے جو چاہے کرنے دو، اس کو اُف تک نہ کہو۔ لہذا جب شہر کے اطراف گھوم کر جب دریا کے قریب پہنچے تو ایک شخص دوڑ کر آیا اور لڑکی سے ایک بوسہ لیا اور چلا گیا۔ اس واقعہ سے یہیں معلوم ہوا کہ والدین کی جو سیرت ہوگی اس کے مشابہ اولاد بھی ہوگی۔ اور لڑکوں کو ہمیشہ برے لڑکوں اور بری صحبتوں سے پرہیز رکھے، کیونکہ محبت کا اثر انسان میں بہت جلد اثر پذیر ہوتا ہے۔

صحبتِ صالح ترا صالح کند صحبتِ طالح ترا طالح کند

پسہ نوح ابدال شہست خانان نبوتش گم شد
سگ اصحاب کھف ذرور چید۔ پیئے نیکان گرفت و دم شد
نوح علیہ السلام کے بیٹے نے ہرول کی صحبت اختیار کی
اور خانان نبوت گم کر دیا، اسی طرح اصحاب کھف کے کتوں
نے نیکوں کی صحبت میں آدمیت اختیار کی۔

حضرت سعدی تو ایک پائدار عالم ہیں۔ فارسی کے زہر
شاعر ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ کہ والدین نے بچپن ہی سے انہیں اچھی
تربیت دیا۔ والد صاحب کو رات دن اپنے پیلوں رکھتے تھے اور ہر
بڑے قول و فعل پر زجر و توبیخ کرتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ
جب ایک انسانیت کے درجہ پر پہنچے، آپ کے والد صاحب نے اس
دنیا سے فانی سے کوچ کیا، پھر ان کی والدہ ماجدہ نے انہیں تربیت
کی۔ لہذا آپ کا حیا بڑھ گیا۔

لڑکوں کو والدین سے ورثہ ہر فعل خیر و شر و عادات حاصل
ہوتے ہیں اور جو شخص اپنی اولاد کو ادب و اخلاق پر رکھا گیا
کہ اس نے تمام دنیا کی نعمت بڑی نعمت نہیں عطا کی۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مَخْلُ الْوَالِدَ وَالِدَةُ مِنْ مَخْل
أَفْضَلُ مِنْ أَدَبِ حَسَنٍ یعنی کہ نہیں عطا کیا کہ والد نے
اپنے بچوں کو کوئی نعمت اس شخص سے بڑھ کر جس نے اپنی اولاد
کو ادب آراستہ کی ہو۔ (ترمذی) اس سے معلوم ہوا کہ ادب بڑھ
کر دنیا کی کوئی نعمت نہیں۔ والد اگر عظیم یا انعام اپنی اولاد کو
دینا چاہے تو وہ ادب بڑھ کر دنیا کی کوئی نعمت نہیں۔

اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے ابتداء ہی سے اچھا
ادب سکھایا جیسا کہ رسول عربی نے فرمایا۔ حدیث اَدَبِي رَقِي

فَاَحْسَنَ قَادِيْنِي اور کہا گیا کہ بہترین سرمایہ اور خوشتر
زینت زینت اولاد آدم کے لئے ادب ہے۔ واقعہ :-
سلطان روم اور پادشاہ مصر دونوں میں مراسلت اور رقابت
بڑھ گئی اور دوستی پیدا ہوئی اس طرح کہ ہر فعل کے لئے ایک دوسرے
کی رائے ضروری تھی، یہاں تک کہ قیصر روم نے اپنی بیٹی کو بادشاہ
چین کے بیٹے سے شادی کرنا چاہا تو مصر کے بادشاہ نے قیصر روم
کو پیغام بھیجا کہ ہماری اولاد جن سے ہماری نیک نامی ہمارے بعد
رہتی ہے ان کے لئے تم نے کیا رکھا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ان کی
زندگی کے وسعت رزق اور تمام سامان حیا کیا ہوں اور ہر وہ
چیز ان کے لئے زندگی میں چاہیے وہ تمہارے۔ لہذا تم نے کیا کیا
تو قیصر روم مسکرایا اور کہا کہ مال ناپائیدار اور محبوب بے وفائے
اس سے کچھ توقع نہ رکھنی چاہئے۔ کیونکہ اب ہمارے ہاتھ ہے اور
کل اور کے ہاتھ میں۔ لہذا میں ایسا مال اپنی اولاد کے لئے رکھا
ہوں جو ہر حال میں ساتھ آئے گا۔ وہ ادب ہے۔ اور جب لڑکا
کچھ عقل و شعور میں آئے تو اس کو کلام اللہ پڑھا دے۔ پھر حدیث
و قرآن کی تفسیر کا درس دلا دے۔ پھر مادری زبان کی جانب
مائل ہو۔ اور مادری زبان میں سیرت صحابہ و رسول کی سیرت
پڑھائی جائے۔ کیونکہ اس سے مادری زبان بھی آجائے گی۔ عام
معلومات بھی حاصل ہوں گے۔ لیکن انہیں دلیوانوں، غزلیات اور
ناولوں سے منع رکھیں کیونکہ ان سے خصائل سیئہ پیدا ہونے کا
احتمال ہے اور دل بُرائی کی جانب مائل ہو جاتا ہے اور عشقیہ شغف
بھی ان کیلئے مضر ہیں۔

بولنے چاہئے میں بھی حکمت ملحوظ رکھی جائے۔ من مانے نہ

منہ چھڑکیں۔ کیونکہ وہ وحیث 'دل تنگ و غبی الذہن بن جائے گا۔ ڈینگ وغیرہ سے خود کو پرہیز کریں اور انہیں بھی روکیں۔ اور بے کار دے محل بولنے سے ڈائیٹس۔ کیونکہ عاقل بے وقت نہیں بولتا اور زیادہ بولنے والے بے وقوف ہوتا ہے۔ اور بیکار بخش بولنا حماقت ہے سے

ندہ ہوش مند جواب مگر آنگہ کہ از سوال کنند اور جب سات سال کی عمر ہو تو نماز کی عادت ڈالے۔ اور جب دس سال کی عمر ہو تو اس کو نہ ماننے کی بنا پر مار کر ناز پڑھا۔ کیونکہ ہر خدا کے بندے جن کو اشرف المخلوقات کا لقب یا گیا ہے پانچ وقت کی نماز فرض ہے اور جو خدا کے حکم کو نہ مانا وہ جہنمی ہوا۔ اور اس کے مطابق یہ شعر ہے سے

یہ تھی نماز مصطفیٰؐ پیروں پہ آگیا ورم
شام کو ہو گئی کھڑے صبح کیا نماز میں
بوٹھا ہوا جوان ہو سب پر نماز فرض ہے نہ بچوں کو آٹھ
سال میں مار کے لامناز میں

اور والدین پر بھی یہ فرض ہے کہ ایک زندگی کا صحیح اور عروج راستہ انہیں بتا دے جن سے ان کی دنیا بھی ٹھیک ہو اور وہ اس دنیا سے فانی کسی کا محتاج نہ بنے اور زندگی کے ہر قسم کے اشیاء میا کرے جو ان کو ضروری اور لازمی ہوں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ حدیث عَلِّمُوا اَوْلَادَكُمْ السَّبَّاحَةَ وَاللَّيْلِيَّةَ وَالْفَرْغُوسَةَ (ترجمہ) اے لوگو! اپنی اولاد کو تیرنا اور گھوڑا سواری کرنا اور کلری پھینکنا سکھاؤ، کیونکہ یہ اشیاء انہیں لازم ہیں اور اولاد کا حق

والدین پر یہ بھی ہے کہ جب یہ سن بلوغ کو پہنچے تو شادی کر دے اور جب اولاد پندرہ سالہ ہو جائے تو والدین کو چاہئے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر دنیا کے لئے میٹا تم اب تک ہمارے سپرد تھے خدا نے ہمیں تمہیں امانت دی تھی اب ہم خدا کی امانت کو خدا کے سپرد کرتے ہیں۔ آج سے تم خدا کے سپرد ہو گئے۔ جہاں تک ہو سکے فقد و ضرور سے بچتے رہو اور آخرت کے عذاب سے ڈرتے رہو۔ اگر اب بھی ہو سکے، تو شادی کر دی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث عن ابن سعید و عن ابن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ وَلَدَ لَهُ فَلْيُحَسِّنْ اسْمَهُ وَادِّبْهُ فَإِذَا بَلَغَ يُزَوِّجْهُ فَإِنْ بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ فَاصْأَبْ اِثْمًا فَإِذَا اسْمُهُ عَلَى اَبْنَيْهِ یعنی جو کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کے والد کو چاہئے کہ اس کا نام اچھا رکھے اور ادب سکھا دے اور جب بالغ ہو تو اس کی شادی کسی شریف خاندان سے کر دے اور اگر بالغ ہونے کے بعد شادی نہیں کیا اور بچہ سے کچھ گناہ سرزد ہو جائے تو اس کا عذاب والدین پر ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ بچوں کا عتاب و سزا ان کے غلطیوں پر اور رحمت و عطا ان کے نیک اعمال کا والدین کو دیا جائے گا۔

تاریخ محملات

انہ
عبدالرزاق جو لپالیہ
نمرہ اولیٰ
سیر لطیفہ ویلور

س سب سے پہلے اپنے باپ کی زندگی میں کون خلیفہ بنے اور قرآن شریف کو کس نے مصحف کا خطاب دیا اور کس نے بیت المال بنایا؟
ج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور آپ ہی نے قرآن شریف کو مصحف کا خطاب دیا اور بیت المال بنایا۔
س دنیا میں سب سے پہلے اٹم بم کہاں ڈالا گیا اور اس سے کتنے افراد ہلاک ہوئے؟
ج اٹم بم امریکہ نے ہیروشیما (جاپان) میں ڈالا اور اس سے 92,000 افراد ہلاک ہوئے۔
س سب سے پہلے اسلامی دنیا میں مدارس کی بنیاد کس نے ڈالی؟
ج نظام الملک طوسی وزیر اعظم نے ڈالی۔
س سب سے پہلے معاہدہ کس نے کیا؟
ج حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
س سب سے پہلے پولیس اور فوجداری کا حکم کس نے دیا؟
ج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا۔

س سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی بنیاد کس نے ڈالی تھی؟
ج حضرت آدم علیہ السلام نے۔
س مسجد اقصیٰ کی بنیاد کس نے ڈالی؟ اور کس نے پورا کیا؟
ج حضرت داؤد علیہ السلام نے ڈالی۔
اور (فرزند) سلیمان علیہ السلام نے پورا کیا۔
س مسجد اقصیٰ کتنی لمبی اور کتنی چوڑی ہے۔
ج ایک ہزار گز لمبی اور سات سو گز چوڑی ہے۔
س حضرت شموئیل علیہ السلام نے جس شخص کو اپنے ملک کا بادشاہ بنایا تھا اس کا نام کیا تھا اور اس کی لڑائی کس بادشاہ سے ہوئی، اور وہ کس کے ہاتھ سے مارا گیا؟
ج اس کا نام طالوت تھا اور بادشاہ طالوت کی لڑائی جالوت کے ساتھ ہوئی اور جالوت حضرت داؤد کے ہاتھ سے مارا گیا۔
س شہر بصرہ کو کس نے آباد کیا تھا؟
ج حضرت عمر فاروق اعظم نے آباد کیا تھا۔
س دنیا کے سب سے پہلے سیاح کون تھے؟
ج حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔

روزِ طہری

از حضرت مولانا ابوالحسن علی دین شاہ مجددی قادری۔ بی۔ آئی۔ ایم دارالعلوم لطیفیہ

مردن کیا ہو گے، اور
اب اس کے مقابلہ میں کیا
کرتے ہو؟

۵۔ پنجم۔ اُس شخص کو صلی بد نصیب سمجھنا کہ جو عاقبت
کی یاد نہ کرے، اور گناہ سے باز نہ آئے۔
۶۔ ششم۔ اُس شخص کو دانائے سمجھنا کہ جو دنیا کی
راحت سے شاداں اور اس کی تکلیف سے نالاں
ہو، بلکہ عقیل وہ ہے کہ ہمیشہ موت کو یاد کر کے
دنیا کی تکلیف و آرام پر رنج و خوشی، اور متاع
دنیا پر استخار نہ کرے۔

(نور الانوار)

لطیفہ

ایک روز ایک امیر کے کان میں سخت
درد ہوا۔ جب درد سے افاقہ ہوا تو سماعت

۱۔ اول خدا کا خوف ہمیشہ دل میں رکھو تاکہ
قیامت کے روز شرمندہ نہ ہوں۔

۲۔ دوم، زیادتی زندگی کی آرزو مت کرو،
جب تک کہ اچھی موت اس کی شامل نہ ہو۔ کیونکہ
موت و زندگی وہی اچھی ہے جو تحصیلِ حیات
کے ذریعہ ہو۔

۳۔ سوم۔ آسائش اور خواب پر رغبت نہ کرنا جب تک
کہ تین چیز ملیں، اپنے نفس سے محاسبہ ہو۔
اول سوچ کہ اُس دن کوئی خطا تجھ سے
سرزد ہوئی یا نہیں۔

دوسری تاویل، کہ کسی کام کو اپنی کاہلی، اور
کو تاہی سے ترک کیا ہے یا نہیں۔

تیسری اندیشہ کہ اُس دن کوئی بھلائی حاصل
کی یا نہیں۔

۴۔ چارم۔ یاد کرو کہ تم اصل میں کیا تھے، اور بعد

میں فرق معلوم ہوا۔ اسی وقت اپنے چیراسی کو طلب فرما کر کہا، شفا خانہ جاؤ اور ڈاکٹر صاحب کو ہمارا سلام کہو اور یہ کہو کہ آج بہ سبب کم ہو جانے درد کے، یا کسی زخم کان کے سماعت میں فرق معلوم ہوتا ہے۔

چیراسی تھے نیم منشی، دوسری، گرمی کی شدت، تیسری، جلدی۔ آخر چلتے بھٹتے شفا خانے پہنچا۔ ڈاکٹر صاحب بھی ظریف الطبع تھے۔ اس کی شکل دیکھ کر حال پوچھا۔ چیراسی صاحب گھبرا کے کیا کہتے ہیں کہ جناب ان کے دونوں کان نابینا ہو گئے۔ تو ڈاکٹر صاحب فوراً بولے کہ ہاں سچ کہتے ہو کہ ابھی ایک اور آدمی آیا تھا، اس کو بھی آنکھوں کی سماعت نے جواب دے دیا ہے۔ یہ سنتے ہی اور گھبرائے اور کہنے لگے کہ حضرت بینائی نہیں، بلکہ کانوں کی بصارت جاتی رہی۔ سبحان اللہ! یہ اس سے بھی زیادہ ہوی۔

باتوں کے علاوہ والدین کا اتفاق بھی اس سلسلے میں نہایت ضروری ہے۔ وہ اپنے بچوں کو صبح شام مکتبوں کی طرف دوڑانے کے ساتھ ساتھ ان میں مذہبی جوش پیدا کرنے کی پوری پوری سعی کریں۔ وقت ابھی ہمارا ساتھ ہے اور فضائیں سازگار ہیں، مسلم قوم کو اب تو کم از کم چوکنا ہونا چاہئے۔ اور مزاج زمانہ کے مطابق مکتبوں کی از سر نو تنظیم اس عہدگی سے کرنی چاہئے جس سے سرکاری مدارس کے طلباء صبح و شام کچھ وقت کیلئے یہاں سے بہرہ اندوز ہوں۔ جن بچوں نے ابھی تک اسکولوں تک سالی نہیں کی ہے انہیں دن بھر یہاں مصروف رکھا جائے۔ دیگر بالغ نوجوان، مزدور پیشہ یا ملازم اپنی اپنی فرصت کے برابر اس مقام سے فائدہ اٹھا سکیں۔

(سلسلہ صفحہ ۱۲۲) کان کنوں کے حوالہ کر کے دشمن حضرات شہروں اور محلوں کے گھر گھر اور گزرائی کا بیڑا خود اٹھالیں تو مجھے امید ہے جو ابھی ان باتوں کی طرف اپنی توجہ مبذول کر گیا۔ اور ائمہ کرام، موعظین صاحبان کی تنخواہوں کے ساتھ مکتب کے استاد ضروری فرنیچر اور پاک صافائی وغیرہ کا بھی بندوبست خود کرے گا۔ میں وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہماری اس قسم کی نیک خواہشات جائز مطالبے اور حق طلبیاں کبھی ایسے نکال نہ ہونے پائیں گے جو مساجد انتظامات میں خود کفیل ہیں وہ اپنے طور پر اس کا بندوبست کر سکتے ہیں اور جو مساجد اپنی قلیل آمدنی کی بنا پر اسکی اہمیت نہیں رکھتے، بورڈ سے ملاوطلب کر کے اپنا کام چلا سکتے ہیں۔ اسی وقت ایک معاشرہ کی اصلاح کی نئی راہیں کھل سکتی ہیں اور بہت ساری

میراج الدین

کتہ کوٹہ - زمرد ثانیہ
متعلم دارالعلوم لطیفیہ دیوبند

پاکیزہ لطیفے

کی چابی میرے جیب میں ہے۔
۱۔ حامد۔ ڈاکٹر صاحب! مجھے آپ کی دوا سے بہت
فائدہ ہوا ہے۔

ڈاکٹر مگر وہ دوا تو تمہارے چچا کو دی تھی۔
حامد جی دیدی تو انہیں کو تھی، لیکن وہ دوا پیتے ہی
مر گئے۔ اور اب انکی ساری جائداد کا مالک میں بن گیا ہوں۔

۲۔ استاد عید گاہ کس کو کہتے ہیں؟
شاگرد۔ جہاں عید منائی جاتی ہے۔
استاد۔ شاہنشاہ اب بتاؤ بندر گاہ کس کو کہتے ہیں۔
شاگرد۔ جہاں بندر جمع ہوتے ہیں۔

۳۔ راجپوت (گھڑی ساز سے) اس گھڑی کی درستگی
کے لئے کیا لو گے؟

گھڑی ساز جتنی گھڑی کی قیمت ہے اسکی آدھی قیمت
راجپوت میں نے چار گھونٹے مار کر یہ گھڑی ایک آدمی سے
چھینی ہے، تم کو ابھی دو گھونٹے لگاؤں یا گھڑی بنانے کے بعد
۴۔ استاد اپنی گاؤں کی صفائی کے لئے تم کو نسا
قدم اٹھاؤ گے۔

نصیب

شاگرد۔ جناب! میں لنگڑا ہوں۔

ایک اجنبی بارش کی زد میں آکر سر اٹے ڈھونڈ
۱۔ ہوئے کسی مکان پر پہنچا۔ اور دنگ دی۔ مالک
مکان نے گھر کے اندر لو پھینچا تم کون ہو؟

اجنبی نے جواب دیا 'زیدۃ ایسا لکین عمدۃ الوعظین،
حضرت حکیم حاجی مولوی ابوالفضل بن شیخ غلام محی الدین
چشتی صابری' جمیری تم مانگ پوری.....
بات ابھی تک ختم نہ ہونے پائی تھی کہ مالک مکان نے
گھر اکر کہا 'جناب معاف فرمائیے گا، میرے گھر میں اتنے
آدمیوں کے لئے گنجائش نہیں ہے۔

۲۔ دیہاتی مسافر لویہ دام، مجھے دہلی کا ٹکٹ دیدو۔
ٹکٹ بالو۔ دام تو کم ہیں۔

دیہاتی مسافر تو ٹکٹ بھاڑ کر دید کیجئے۔
۳۔ سراج بھیا جلدی آؤ! میرا کیبوتر اڑ گیا ہے۔
اکرم۔ کوئی بات نہیں، فکر نہ کرو۔ گیٹ بند کئے
دیتا ہوں۔ کہاں جائے گا۔

۴۔ ایک کسان دوسرے کسان سے، ارے بھیا!
تم ہل چلا رہے ہو اور تمہارے مکان میں آگ لگ رہی ہے،
دوسرا کسان (ہنسکر) تم مجھے بے وقوف نہ بناؤ۔ گھر

از فضل محمد علی بن محمد
والعلوم لطیفہ حضرت مکان یور

اقوال زین

آپ کو جنتی بتائے وہ دوزخی ہے۔

(حضرت عمر رضی اللہ عنہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ جو شخص خدا سے خوف کھاتا ہے تو خدا اس کے لئے خوشحالی کے اسباب مہیا کرتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جو اسکے وہم و گمان میں بھی نہیں آسکتی (قرآن شریف)

۲۔ جو لوگ مسلمانوں پر ایسا الزام لگاتے ہیں جہاںہوں نے نہ کیا ہو تو وہ لوگ بدترین گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ (قرآن شریف)

۳۔ احوال پوچھ کر غم خواری نہ کرنا نفاق کی علامت ہے (حدیث شریف)

۴۔ دو بھائیوں میں صلح و صفائی کو دنیا نماز و روزہ اور صدقے سے افضل ہے (حدیث شریف)

۵۔ پڑوسی کو ستانے والا دوزخی ہے چاہے وہ تمام رات عبادت ہی کیوں نہ کرتا ہو اور سارا دن روزہ رکھتا ہو (حدیث شریف)

۶۔ شیطان سے پوچھا گیا بنی آدم میں کونسا گروہ تیری سب سے زیادہ مدد کرتا ہے۔ اس نے جواب دیا جریوں و رخیل (مقررین)

۷۔ وہ شخص جس کے دل میں بُرائی ہے بھلائی نہیں پائے گا اور جسکی زبان میں نکتہ چینی ہے وہ کبھی آزاد نہ ہو سکیگا۔

(حضرت سلیمان علیہ السلام)

۸۔ پاک نفس آدمی عورتوں سے بھی زیادہ شرمیلا ہوتا ہے۔ (حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ)

۹۔ جو اپنے آپ کو عالم بتائے وہ جاہل ہے جو اپنے

۱۰۔ جس شخص کا راز اس کا سینہ نہیں سما سکتا اس سے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے۔ (حضرت علی رضی اللہ عنہ)

۱۱۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمام آدمی تم سے محبت کریں تو تم ان کے ساتھ محبت کرو اور اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ (حضرت امام عظیم رضی اللہ عنہ)

۱۲۔ دنیا کو چوروں کی کمین گاہ سمجھ کر آگاہی و ہوشیاری کی زندگی بسر کرنی چاہئے (افلاطون)

۱۳۔ کسی کو نقصان پہنچانا خود نقصان پہنچانے کے مترادف ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ بُرا ہے۔ (سقراط)

۱۴۔ اوقاتِ فرصت کو غنیمت جانو، یہ ایسے بادل ہیں جو جاکر پھر واپس نہیں آتے۔

(حضرت علی رضی اللہ عنہ)

۱۵۔ جو شخص زبان کو قابو میں نہیں رکھتا وہ ہر وقت پشیمان ہوتا رہتا ہے۔ (حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ)

۱۶۔ جو جوانی میں کام نہ کرے اور فضول تفریح اوقات کرے خداوند کریم بوڑھا پائے میں اسے دلیل کرتا ہے۔

(حضرت ابو عبد اللہ رضی اللہ عنہ)

از محمد ابوبکر بکراتی تونسوی
زمرہ رابۃ تعلم دارالعلوم لطیفہ مکان حضرت
قطب و یلور رحمۃ اللہ علیہ

حضرت خدیجہؓ کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت سودہؓ سے مکہ معظمہ میں ہوا۔ ازواج مطہرات میں حضرت خدیجہؓ کے بعد یہ فضیلت صرف حضرت سودہؓ ہی کو حاصل ہے۔ اور حضرت سودہؓ کی شادی پہلے سکرن بن عمرو سے ہوئی تھی۔ اور حضرت سودہؓ ان ہی کے ساتھ اسلام لائیں اور ان ہی کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت ثانیہ کی۔ سکرن کچھ دنوں کے بعد وفات ہوئے اور ایک لڑکا بطور یادگار چھوڑا جس کا نام عبدالرحمن تھا۔ اور حضرت سودہؓ بیوہ رہ گئیں۔ انہوں نے حضورؐ سے شادی کی درخواست کی۔ تو آپؐ نے اسے منظور کر کے بچوں پر سودرم مہر کے ان سے شادی کی۔ حضرت سودہؓ کا انتقال ماہ شوال ۱۱ھ میں ہوا۔ جنت البقیع میں دفن کی گئیں۔ حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی حضرت عائشہؓ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا۔ اُس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عمر چھ سال کی تھی۔ نکاح کے بعد چند سال مکہ معظمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، اور مکہ معظمہ سے مدینہ واپس آنے کے بعد حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا سخت بیماری میں مبتلا ہوئیں۔ مرض کی شدت سے سر کے بال سب گر گئے۔ طبیعت درست ہوئی تو اُمّ و مال

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام
علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد
قال الله تعالى في القرآن المجید: النَّبِيُّ اَوَّلِي
بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ
(ترجمہ) بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے نسبت ان کی
جان کے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور ان کی ازواج مطہرات ان کی
ماں ہیں۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گیارہ ازواج مطہرات
تھیں، آپؐ کی پہلی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی۔ اُس
وقت آپؐ کی عمر پچیس سال کی تھی۔ اور حضرت خدیجہؓ کی عمر
چالیس سال کی تھی۔ حضرت خدیجہؓ کی پہلی شادی ابوبالہ بن راہ
سے ہوئی۔ اُن کے انتقال کے بعد عتیق بن عابد مخزومی کے
نکاح میں آئیں۔ حضرت عتیق بن عابد کسی جنگ میں انتقال ہو کر
ان کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ چنانچہ یسین اونٹ کے عوض حضورؐ
کی شادی حضرت خدیجہؓ سے ہوئی اور ابوبکرؓ کے سوا آپؐ کی تمام
اولاد حضرت خدیجہؓ کے بطن سے ہی تھیں۔ حضرت خدیجہؓ سے
آپؐ کو بہت زیادہ محبت تھی۔ ان کی زندگی میں حضورؐ نے دوسری
شادی نہیں کی۔ ہجرت کے تین سال پہلے حضرت خدیجہؓ کا انتقال ہوا۔

کو رسم عروسی ادا کرنے کا خیال ہوا۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہؓ کی عمر نو سال کی تھی۔ ساتھیوں کے ساتھ کھیلی اور جھولاجھولتی تھیں۔ حضرت عائشہؓ بڑی فقیہ اور بڑی عالمہ تھیں، قرآن کا ترجمہ اور حلال و حرام سے خوب ماہر تھیں۔ اور خلفائے راشدین کے زمانہ میں فتویٰ دیتی تھیں۔ اور حضورؐ کو حضرت عائشہؓ سے بہت محبت تھی۔ ۱۵۷ھ میں حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا وفات پائی۔ جنت البقیع میں رات کے وقت مدفون ہوئیں۔ قاسم بن محمد، عبداللہ بن عبدالرحمن، عبداللہ بن ابی عتیق، عروہ بن زبیر اور عبداللہ بن زبیر نے قبر میں اتارا اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی۔ حضرت حفصہؓ حضرت عمرؓ کی صاحبزادی تھیں۔ حضرت حفصہؓ کی پہلی شادی خنیس بن حذافہ سے ہوئی تھی، اور حضرت خنیس بن حذافہ غزوہ بدر میں زخمی ہوئے اور واپس آکر ان ہی زخموں کی وجہ سے شہادت پائی۔ حضرت حفصہؓ کے بیوہ ہو جانے کے بعد حضرت عمرؓ کو ان کے نکاح کی فکر ہوئی تو چند دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا۔ حضرت حفصہؓ کی طبیعت میں ذرا تیزی اور شدت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت حفصہؓ کی کچھ تیزی زبان کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفا ہو کر ایک طلاق رجعی دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس سے نہایت رنج ہوا۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام وحی لائے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ حضرت حفصہؓ

سے رجوع کیجئے۔ کیونکہ وہ بہت روزہ رکھتی ہیں اور رات کو بہت نماز پڑھتی ہیں اور بہت عبادت کرتی ہیں۔ پھر آپ نے ان کو رجوع کر لیا۔ حضرت حفصہؓ چوہن ہجری میں جو امیر معاویہ کی خلافت کا زمانہ تھا وفات پائیں۔ مروان بن حکم نے جو اس وقت مدینہ کا گورنر تھا نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں مدفون پائی۔ حضرت زینب ام المساکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں ہیں اور زینب فقراء و مساکین کو بہت کھانا کھلاتی تھیں، اسی لئے ام المساکین کنیت پڑی اور ان کا پہلا نکاح طفیل بن حارث سے ہوا۔ انہوں نے طلاق دیا تو ان کے بھائی عبیدہ بن حارث نے نکاح کیا۔ اس کے بعد وہ جنگ بدر میں شہید ہوئے۔ تو پھر عبداللہ بن حبش نے نکاح کر لیا۔ ۳۷ھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے تیسرے سال رمضان شریف میں نکاح کر لئے۔ دو تین ماہ حضورؐ کے ساتھ رہنے پائی تھیں کہ ان کا بھی انتقال ہوا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئیں۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ حضرت ام سلمہ کا پہلا نکاح عبداللہ بن عبداللہ سے ہوا اور ام سلمہؓ اپنے شوہر کے ساتھ ہی اسلام لائیں۔ ان کے شوہر مشہور غزوات مثلاً غزوہ بدر، غزوہ احد وغیرہ میں شریک ہوئے۔ غزوہ احد میں چند زخم لگے تو وہ زخم تو درست ہو گیا مگر جادی الثانی ۳۷ھ میں ٹانگ ٹوٹ گئی۔

دفن کی گئیں۔

حضرت عوسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ام حبیبہ بنت ابی سفیان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اور انکی پیدائش بعثت سے سترہ برس پہلے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہونے سے پہلے آپ کا عبید اللہ بن حبش سے نکاح ہوا تھا۔ دونوں نے مشرف برا سلام ہو کر حبش کی جانب ہجرت کی تھی۔ وہاں جا کر عبید اللہ مرتد ہو گیا اور دین نافرانی قبول کیا۔ شراب پینا اختیار کیا، پھر چند روز بعد وہ مر گیا اور ام حبیبہ سلام پر قائم رہیں، اس کے بعد حضور سے نکاح ہوا۔ بعض چار سو دینار مہر کے۔

آپ بہت پاکیزہ ذات نیک صفات، مالی بہمت اور سخاوت والی تھیں۔ چنانچہ ۳۷ھ میں وفات پائی۔ اور جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔

اسکے بعد عاتر ابی بن اخطب کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی پہلی شادی سلام بن مشکم القرظ سے ہوئی تھی۔ ابن مشکم نے طلاق دے دی تو کنانہ بن ابی اسحق کے نکاح میں آئیں۔ کنانہ جنگ خیبر میں مقتول ہوا۔ حضرت صفیہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں تھیں۔ نبی کریم سے حضرت صفیہ کا نکاح ہجرت کے ساتویں سال ہوا۔ اس وقت حضرت صفیہ کی عمر سترہ سال سے کم تھی۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلعم نے ایک دفعہ حضرت صفیہ کی آنکھ دکھائی تو وہ نیلگوں تھی۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے۔ عرض

اور اسی میں وفات پائی۔ نماز جنازہ بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوران کی نماز خانہ نو تکبیر کے ساتھ پڑھایا تو لوگوں نے نماز کے بعد پوچھا یا رسول اللہ آپ کو بھول تو نہیں ہوئی، تو حضور نے فرمایا کہ وہ ہزار تکبیر کے مستحق تھے۔ چنانچہ ان کی وفات کے بعد سلمہ کو ماہِ شوال ۳۷ھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دس درہم مہر کے نکاح کر لیا۔ حضرت عائشہ کے بعد فضل و کمال میں ان ہی کا درجہ تھا صحیح بخاری میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ ۳۷ھ یا ۶۲ ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ جنت البقیع میں دفن کی گئیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں ہیں۔

حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی پہلی شادی حضرت زید رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی۔ انہوں نے کسی نا اتفاقی کی وجہ انہیں طلاق دے دیا، تو ہجرت کے چوتھے سال ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی۔ اُس وقت حضرت زینب کی عمر ۳۵ سال کی تھی۔ اور حضرت زینب حسن و جمال میں بھی زیادہ تھیں اور حضور کو بھی اس سے زیادہ محبت تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا میں انتقال ہوئیں۔ حضرت زینب کے انتقال کے بعد عاتر بن ابی ضرارہ کی بیٹی جویرہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ پہلے انکی شادی مسافع بن صفوان سے ہوئی تھی جو غزوہ مریض میں قتل ہوئے، تو ان کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چار سو درہم مہر کے حضرت جویرہ سے نکاح کر لیا تو چند سال رہنے پائی تھیں ۳۷ھ میں وفات پائی اور جنت البقیع میں

حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بڑے مرتبے والی تھیں۔
چند سال حضور کے ساتھ زندگی بسر کیں۔ شہدہ میں
صفیہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی۔ جنت البقیع میں
مدفون ہوئیں۔

ان کے بعد حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے
آپ کا نکاح ہوا۔ حضرت میمونہ کی پہلی شادی مسعود
بن عمیر بن عبدالمطلب کے ساتھ ہوئی۔ مسعود نے
چند روز بعد حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی۔
تو ابوہریرہ بن عبدالمطلب نے نکاح کر لیا۔

ابوہریرہ کے انتقال کے بعد ہجرت کے ساتویں
سال ذی القعدہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان
سے نکاح کر لیا۔ یہ حضور کی آخری بی بی ہیں۔

ان گیارہ بی بیوں میں بی بی خدیجہ رضہ اور بی بی
زینب رضہ حضور کے حین حیات وفات پائیں۔ باقی نو
حضور کے وفات تک زندہ رہیں۔

کیس کہ لکنا بن ابی اسحق میرے پہلے شوہر تھے۔ ایک مرتبہ ان کے
گھٹنے پر سر رکھ کر سوئی ہوئی تھی کہ اس وقت خواب میں دیکھی کہ
چاند میری گود میں آیا ہے میں اٹھی اور خواب کا حال اپنے
شوہر سے بیان کیا تو وہ سنتے ہی غضبناک ہو گئے اور مجھے ایک
طمانچہ مار کر کہا کیا شرب کے حاکم کی عورت بننے کی آرزو کرتی
ہے۔ اس واقعہ کے چند روز بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اور میں
آپ کے نکاح میں آئی۔

منقول ہے کہ جب صفیہ مدینہ پہنچیں تو ان کے
حسن و جمال کی خبر سن کر انصار کی عورتیں انہیں دیکھنے آئیں اور
حضور کو حضرت صفیہ رضہ سے بے انتہا محبت تھی۔ مروی ہے کہ
ایک مرتبہ آپ سفر میں تھے اور ازواج مطہرات بھی ساتھ تھیں۔
حضرت صفیہ کا اونٹ اتفاق سے بیمار ہو گیا۔ حضرت زینب
کے پاس ضرورت سے زیادہ اونٹ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ان سے کہا ایک اونٹ حضرت صفیہ رضہ کو دیدو۔ انہوں
نے کہا میں اس یہودیہ کو اپنا اونٹ نہ دوں گی۔ اس بات پر
آپ ان سے اس قدر ناراض ہوئے کہ دو مہینے تک ان کے
پاس نہیں گئے اور نہ بات کئے۔

امام سید مصطفیٰ قادری آناہوری مفتی دارالعلوم لطیفیہ
حضرت مکان قطب ویلور تدریس

اسلام نے ملک کو نظم و نسق کے لئے جمہوریت اور مجلس شوریٰ کا نظام مقرر کیا ہے۔ جو شخصی حکومت کا مخالف ہے۔ جو لوگ اسلام کو شخصی حکومت کا حامی بتاتے ہیں، وہ یقیناً اسلامی تعلیمات سے بالکل ناواقف اور بے بہرہ ہیں۔

شواہد و دلائل سے یہ حقیقت عیاں ہو جاتی ہے کہ اسلام میں حکومت، طاقت، متحدہ جمہور کا نام ہے۔ اسلام کی نظر میں ملک کے تمام افراد، حقوق و مراتب کے اعتبار سے مساوی ہیں۔ مشورہ کے وقت آقا، غلام، ادنیٰ و اعلیٰ، امیر و غریب تمام کو مساوی مرتبہ دیا جاتا ہے۔ وہ حکومت کو کسی خاص شخص کی ذاتی ملک یا خاندانی وراثت نہیں بتلاتا۔ چنانچہ قرآن میں خدا فرماتا ہے و شا ورہم فی الامر اس میں حکومت کے لئے مشورہ عام کا حکم دیا جاتا ہے جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حکومت اسلامیہ کسی کی ملک یا وراثت نہیں ہے بلکہ مشورہ عام ضروری ہے۔

اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بانی ملت اسلامیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم و خلفائے راشدین نے

اپنا جانشین کسی عزیز یا بیٹے کو نہیں بجایا۔ وہ نظم و نسق کے معاملے میں انصار و مہاجرین کا مشورہ ضروری سمجھتے تھے۔ اور بوقت ضرورت عامۃ المسلمین کا مشورہ بھی ضروری تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مملکت اسلامیہ میں خلفاء کا تقریباً عموماً مشورہ ہی سے ہوتا تھا۔ جیسا کہ تاریخ کے جاننے والوں سے یہ حقیقت مخفی نہیں ہے، متمدن دنیا میں انسان کے اپنے معاملات کی خوش پسندی اور یہودی کا دار و مدار صحیح رائے پر ہے۔

تو اب دیکھنا یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے جو انسان کی ہر حالت میں راہبری کی ہے اور ہر قسم کی فلاح و بہبودی کی ضامن ہے، اس مسئلہ میں کیا حکم دیا ہے اور اس کی افادیت کس طرح واضح کیا ہے۔

مذکورہ بالا آیت میں مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ اپنے آپس کے معاملات میں ایک دوسرے سے مشورہ کریں۔ مشورہ چونکہ بڑی اہمیت رکھنے والی شئی ہے، اس لئے قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کی سخت تاکید فرمائی گئی ہے۔ مشورہ کرنا چونکہ سنت اللہ ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزۃ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں سے مشورہ فرمایا کہ میں روئے زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، یہ مشورہ تھا اور اس سے فرشتوں کی رائے بھی لینا مقصود تھا۔ محض اپنے ارادہ کے اطلاق نہ تھی۔ اس لئے فرشتوں نے یہ سن کر عرض کیا اور عرض کرنے کی جرأت ہوئی اجتمعل فیہا من یفسد و سیفک الدماء (ترجمہ) کیا ایسے کو خلافت عطا فرمائے گا جو زمین میں خون ریزی کرے گا، مٹے گا، جس کا ہر ایک

و نقد میں لکھتے ہیں اور تیری ،
تعریف و تقدیس کرتے ہیں۔ لہذا ہم خلافت کے زیادہ مستحق
ہیں۔ اگرچہ کہ ان کی یہ رائے قبول نہیں ہوئی بلکہ ان سے کہا گیا۔

اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

(بیشک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے)۔ اگر یہ مشورہ نہ
ہوتا تو فرشتے اپنی رائے کبھی پیش نہ کرتے۔ ان کی صفت تو یہ
ہے کہ جس کام کا انہیں حکم مل جائے اسکی اطاعت کرتے ہیں۔
تو اگر یہ اللہ کا حکم ہوتا تو اس میں لب کشائی کی ہرگز جرات نہ
کرتے۔ اس میں بندوں کو تسلیم دنیا مقصود ہے کہ ہم علم و خبر
رکھنے کے باوجود مشورہ کرتے ہیں۔ ہم بھی اپنے کاموں میں مشورہ
کر لیا کرو۔ حضور صلعم افضل البشر سید المرسل عالم الخ لائق ہونے
کے باوجود معاملات میں اپنے صحابہ کرام سے مشورہ فرماتے تھے۔
چنانچہ جنگ خندق کے موقع پر حضور صلعم نے صحابہ کرام
سے مشورہ طلب فرمایا تو ہر ایک نے مختلف رائے دی۔ آخر میں
مسلمان فارسی (جو ایران کے رہنے والے تھے) سے بھی آپ نے
مشورہ طلب فرمایا تو انہوں نے شہر کے ارد گرد خندق کے کھودنے
کا مشورہ دیا۔ چنانچہ حضور صلعم اور صحابہ کرام اس بات پر متفق
ہو گئے اور ان کے مشورہ کے مطابق عمل کیا گیا تو مسلمانوں کے
سر پر سے آفت عظمیٰ اٹل گئی، تو معلوم ہوا کہ مشورہ بہت
نبویہ بھی ہے۔

حدیث شریف میں ہے 'جب تک تمہارے حکام اچھے ہوں'
اور تمہارے آپس کے کام باہمی مشورہ سے طے پائیں، تو
اس وقت تمہارے لئے زمین کی پشت، زمین کے بطن سے بہتر
ہے۔ اور جب تمہارے والد یا بھیل ہوں اور تمہارے تمام

معاملات عورتوں کے ہاتھوں میں ہوں تو تمہارے لئے
زمین کا بطن زمین کی پشت سے بہتر ہے۔ یعنی موت زندگی
سے بہتر ہے مشورہ تلوار اور تیر و تفنگ سے بھی زیادہ قوی ہے۔
اور یہ چیزیں مشورہ کے سامنے بیچ ہیں۔ مشورہ سے کام کرنے
والے خیالات اور عوام کے طعنوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ تنہا
ایک شخص کی رائے کچھ دھاگے کے مانند ہے۔ چند آراء کا
اتفاق ایک بٹی ہوئی مضبوط رسی کے مانند ہے۔ مشورہ سے
قوم میں اتفاق پیدا ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہر چھوٹے بڑے
کو اظہار رائے کا موقع حاصل ہوتا ہے اور ہر شخص ایک دوسرے
کے موافق و مخالف باتوں کا متحمل ہوتا ہے جس سے زیادہ
سے زیادہ تعاون و تعامل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اپنی
بیچ کا امتیاز باقی نہیں رہتا۔ خداوند عالم نے مشورہ کو انسانی
مصلحتوں کی تکمیل کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنایا ہے۔ اور
ارباب عقول کو اس پر عملدرآمد کا حکم دیا ہے۔ قبیلہ غنیم کے
ایک شخص سے کسی نے پوچھا کیا بات ہے کہ تم لوگ معاملات
میں غلطی بہت کم کرتے ہو تو اس نے جواب دیا۔

نحن الف رجل و فینا حاضر واحد فمحدث
لشاوره فکتا الف حاضر (ترجمہ) ہم ایک ہزار میں اور
ہم میں ایک دانشمند مدبر اور تجربہ کار ہے۔ ہم اس سے مشورہ
کرتے ہیں تو گویا ہم سب ہزار دانشمند اور مدبر ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ ہم بغیر مشورہ کے کوئی کام نہیں
کرتے۔ اور مشورہ ہم میں سے سب سے زیادہ مدبر و تجربہ کار کا
قبول کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سب بغیر سوچے
سمجھے کسی ایک کا اتباع کرتے ہیں۔ بلکہ ہم اس معاملہ میں

غور و فکر سے کام لیتے ہیں، بالآخر سب ایک رائے پر متفق ہو جاتے ہیں۔ جب آدمی اپنے رب سے استخارہ کر لے اور اپنے دوستوں سے مشورہ کر لے اور اپنی عقل و دانش سے پوری طرح کام لے تو وہ اپنا پورا فرض ادا کر چکا، اب نتیجہ کی کامیابی یا ناکامی خدا کے اختیار میں ہے۔ خود وہ شخص قابل ملامت نہیں ہو سکتا۔ اور اسپر کوئی الزام عائد نہیں کیا جاسکتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب آیت و شاورہم فی الامر نازل ہوئی تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سمجھ لو کہ خدا اور اس کا رسول مشورہ سے مستغنی ہیں۔ لیکن مشورہ کو خدائے تعالیٰ نے میری امت کیلئے رحمت بنایا ہے۔ میری امت میں سے جو شخص مشورہ کرتا رہے گا رشید و ہدایت اس کے ساتھ رہے گی اور جو اس کو ترک کر دے گا تو رشید و ہدایت بھی اس کا ساتھ دینا ترک کر دیگی۔

ایک صحابی فرماتے ہیں کہ فرمایا حضور صلعم نے کہ مشورہ نہایت انسان کو محفوظ رکھتا ہے بلکہ محفوظ رکھنے کا ایک مضبوط قلعہ ہے اور لوگوں کی ملامت سے ان بخشتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جو شخص کوئی کام کرنا چاہے اور اس نے اس بارے میں کسی مسلمان سے مشورہ لیا تو خدا اس کو سب بہتر بات کی توفیق عطا فرماتا ہے۔

مذکورہ احادیث میں چند باتیں اس بارے میں ذہن نشین ہوتی ہیں کہ طریقہ رشد و ثواب پر چلنے کے لئے مشورہ اصل اصول ہے۔ مشورہ پر کاربند ہو کر جو کام کیا جاتا ہے اس میں خیر و برکت ہوتی ہے اور رشد و ہدایت بھی اس

کے ساتھ ملتی ہے اور اگر مشورہ سے کام نہ لیا جائے تو گمراہی سے نجات ملنا مشکل ہے۔ اس سے انسان کو بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ جن لوگوں سے مشورہ کیا جائے تو ان میں انصاف و صاف کا ہونا لازمی ہے جن سے ان کے مشیر ہونے کی صلاحیت و لیاقت ثابت ہوتی ہے۔ ہر کس و ناکس اور خام خیال لوگوں کا مشورہ شرمساری اور رسوائی کا سبب بن سکتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت کا مفہوم یہ بھی ہے۔ (اور اگر غصہ آجائے تو درگزر کرتے ہیں جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اپنے معاملات آپس کے مشورہ سے چلاتے ہیں) اس چیز کو یہاں ایمان کی بہترین صفات میں شمار کیا گیا ہے اور سورہ آل عمران میں اس کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ اس بنا پر مشاورت اسلامی طرز زندگی کا ایک اہم ستون ہے اور مشورہ کے بغیر اجتماعی کاروبار چلانا صرف جاہلیت کا طریقہ ہی نہیں بلکہ اللہ کے مقررہ ضابطہ کی صریح خلاف ورزی ہے۔

یہ باتیں ایسی ہیں کہ جن پر اگر کسی نے غور کیا تو اسکی سمجھ میں یہ بات اچھی طرح آسکتی ہے کہ اسلام جو اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، مشورہ اس کا لازمی تقاضا ہے، اس سے انحراف ایک بڑی غلطی ہے جسکی اسلام کبھی اجازت نہیں دے سکتا۔ اسلام کی طرز زندگی یہ چاہتی ہے کہ مشاورت کا اصول ہر چھوٹے بڑے معاملات میں برتنا جائے۔ اگر خاندان کے معاملات ہوں تو ان میں کنبے کے سب عاقل و بالغ افراد کی رائے لی جائے۔ اگر ایک قبیلہ یا برادری یا سبکی کے معاملات

ہوں جس میں اور یہ لوگوں کا ہونا ممکن نہ ہو تو اس کا فیصلہ کوئی ایسی پنچایت یا مجلس کرے جس میں متفق علیہ طریقہ کے مطابق متعلق لوگوں کے معتمد علیہ نمائندے شریک ہوں۔

اگر ایک پوری قوم کے معاملات ہوں تو اسکے چلانے کے لئے قوم کا سربراہ سب کی مرضی سے مقرر کیا جائے اور وہ معاملات کو ایسے صاحب الذمے لوگوں کے مشورہ سے چلائے جن کو قوم قابل اعتماد سمجھتی ہو اور وہ اس وقت تک سربراہ رہے جب تک قوم خدا پنا سربراہ بنائے رکھنا چاہے۔ کوئی ایماندار آدمی قوم کا سربراہ بننے اور بنے رہنے کی خواہش یا کوشش نہیں کر سکتا ایسی خواہش صرف اس نفس میں پیدا ہوتی ہے جو نیت کی خرابی سے ملوث ہو اور اس خواہش کے ساتھ اموہم شوریں بدبیہم کی ظاہری شکل بنائے اور اس کی حقیقت غائب کرنے میں کوشش صرف وہی شخص کر سکتا ہے جسے خدا اور خلق دونوں کو دھوکا

دینے میں کوئی خوف نہ ہو۔ حالانکہ خدا دھوکا کھا سکتا ہے اور نہ خلق ہی اتنی اندھی ہو سکتی ہے کہ کوئی دن دھاڑے علانیہ چوری کرے اور مخلوق اسے چوری نہ سمجھ سکے۔

اسلام کے اصول و شوری کی اس توضیح کے ساتھ بنیادی مسئلہ بھی گناہوں کے سامنے رہنا چاہئے۔ یہ شوری مسلمانوں کے معاملات میں مطلق العنان اور مختار کل نہیں ہے بلکہ لازماً اس دین کے حدود کے اندر محدود ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے اور اسی اصل الاصول کی پابندی ہے۔

اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حضور صلعم کے بتائے ہوئے طریقہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے معاملات شرع کے مطابق مشورہ سے انجام دیں۔ اور خلاف شرع چلنے سے پرہیز کریں۔

خلاف پیغمبر کسے رہ گزید
کہ ہرگز نخواہد بگذشت
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

حضرت سلمان فارسی پر ایک طائرانہ نظر

سید محبوب بادشاہ
عبدوس منگونی
زمرہ ثانیہ
مستعمل دارالعلوم لطیفیہ
حضرت مکان اولپور

نام بود خشاں بن موسلمان

تھا۔ وہ اپنے شہر کا چودھری بھی تھا۔ وہ حضرت سلمان کو بہت ہی چاہتا تھا۔ یہاں تک کہ آپ کو گھر سے باہر تک جانے نہ دیتا تھا۔ جب حضرت سلمانؓ کی پیدائش ہوئی تو ان کا نام مایہ رکھا۔ ہوش سنبھالنے پر ان کو بھی آتش پرستی میں لگا دیا۔ یہاں تک کہ حضرت سلمانؓ آتشکدہ کی خدمت میں اس طرح لگے رہے کہ ہر وقت آگ روشن کرتے تھے اور آتش کدہ کے پجاری اور مندر کے نگران بن گئے تھے۔

اللہ رب العزۃ جسے چاہے ظلمات سے نکال کر نور میں داخل کرتے ہیں اور ہدایت سے نوازتے ہیں تو ہر حال میں اور ہر فضا میں وہ نوازے جاتے ہیں۔ یہی تو خدا کی شان ہے۔ حضرت سلمانؓ جو ایک آتش پرست تھے جن کو اپنے فضل سے نوازا اور آپؐ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی بن گئے۔ اور آج تک کروڑوں آدمی آپؐ کو رضی اللہ عنہ کی دعا پیچھا رہے ہیں۔ اور پہنچاتے رہیں گے۔ اسلام جس نے قبول کیا وہ بہت ہی نوازا گیا۔

اسلام قبول کرنے کا عجیب و غریب واقعہ، حضرت سلمان فارسیؓ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اکبر و زمیر اب مکان بنوانے میں مشغول تھا۔ عدم فرستی کی بنا پر حکم دیا کہ آج

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی گذرے ہیں۔ آپ زہد و ورع کے اس مقام تک پہنچ گئے تھے، جہاں رہبانیت کی سرحد شروع ہو جاتی ہے۔

آپؓ دین اسلام قبول کرنے سے قبل جو سیان فارس میں سے تھے، اور جب آپؐ کی عمر کا بڑا حصہ گذرا تو آپؐ دین جو سی چھوڑ کر دین نصاریٰ اختیار کیا۔

اکبر تہ کسی نے پوچھا کہ آپؐ کا نسب کیا ہے تو فرمایا کہ میں مسلمان ابن الاسلام ہوں۔ یعنی میں کافر باپ کی طرف اپنی نسبت نہیں کرتا۔ اس لئے کہ میں اسلام کا پروردہ ہوں، اپنے کو اسلام کا بیٹا کہتا ہوں۔

آپؐ کو فارسی اس لئے کہتے ہیں کہ وہ ملک فارس کے

رہنے والے تھے اور آپؐ کو علمائے یہود و نصارا سے معلوم ہوا

تھا کہ پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہونے والے ہیں۔

اس لئے برسوں حضورؐ کی آمد کا انتظار رہا۔ ان دنوں میں

آپؐ دس سے زیادہ لوگوں کے غلام رہے اور آپؐ فارس کے

شہر اصبہان میں ایک گاؤں (جی) کے باشندے تھے۔

بعض روایت میں ہے کہ حضرت سلمان فارسیؓ نے فرمایا کہ

میں شہر اہمہ فر سے تعلق رکھنے والا ہوں۔ آپؐ کے باپ کا

مشغلہ کاشتکاری تھا۔ مذہباً وہ آتش پرست تھا اس کا

کاشتکاری کی خبریں اور یہ بھی کہا کہ تیرا جلدی نہ آنا میری
بیتابی کا باعث بنیگی، لہذا فوراً واپس ہو جانا۔ میں حسب الحکم
جاری تھا کہ راستے میں ایک گر جا ملا تو خیال ہوا کہ اندر جاؤں۔
دیکھا ہوں کہ عیسائی نماز ادا کر رہے ہیں۔ ان کا طریقہ مجھے ازہد
پسند آیا اور دینِ مسیح سے متاثر ہو کر دریافت کیا کہ آخر اس کا مرکز
کہاں ہے تو انہوں نے کہا ملک شام میں ہے۔ حضرت سلمانؓ
شام مکہ میں رہے، غروبِ قناب کے بعد گھر واپس آئے تو باپ
نے دیری کا سبب دریافت کیا تو میں نے اپنا تمام حال سنایا اور
میں نے یہ بھی عرض کیا مجھے اپنے دین سے دین نصارا بہت فضیلت
معلوم ہوتا ہے۔ جواب میں باپ نے کہا ہمارے آبا و اجداد ہی کا
دین بہتر ہے تمہیں اس دین کی حقیقت کیا معلوم۔ جو دین کہ
ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے تمہیں اسی دین پر قائم رہنا
ہوگا۔ تو میں نے فوراً یہ عرض کی کہ خداوند قدوس کی قسم ایسا
ہرگز نہیں ہو سکتا۔

باپ میرے اس بے ساختہ الفاظ کو سن کر پریشان ہو
گیا اور انہیں یہ یقین ہو گیا کہ اگر اس کو میں ایسے ہی آزادی
دے دوں گا تو یقیناً دین نصارا میں جا ملیگا۔ لہذا مجھے
نظر بند کر کے بیڑیاں ڈالی گئیں۔ ان سختیوں اور مصیبتوں کے
باوجود میں اپنی امیری کی حالت کو نصارا تک پہنچا دیا اور یہ
کہا کہ اگر شامی تجاریاں آئیں تو مجھے اسکی خبر دیجائے۔ چنانچہ
ایسا ہی ہوا۔ اور شام کے تجار کی رونگی کی خبر بھی مجھے دی
گئی اور میں بڑی بے اضطرابی و بے تابی سے اپنی بیڑیاں توڑ
کر ان کے ساتھ ہو لیا۔

جب میں ملک شام پہنچا تو وہاں سے لوگوں سے دریافت
کیا کہ آپ کے راہب کون ہیں۔ انہوں نے مجھے گر جا کے
پاپائے عظیم سے ملایا، تو میں پاپائے عظیم سے اپنا از سر نو
قصہ بیان کیا اور عرض کیا کہ اس بندے کو اپنے ساتھ رکھیں،
آپ نے قبول کیا تو کچھ عرصہ دراز تک ان کے ساتھ رہا۔ ان کی
باطنی حالت بہت ہی زبوں تھی۔ جب وہ مر گیا تو اس کی جگہ
دوسرا پادری مقرر کیا گیا جو خدا پرست اور دنیا سے بے نیاز
تھا۔ میں اسکی خدمت میں رہا۔ جب اسکی بھی موت کا وقت قریب
آیا تو میں نے عرض کی کہ میرے متعلق آپ کا کیا خیال ہے تو انہوں
نے کہا کہ تم شہر موصول چلے جاؤ۔ وہاں پر فلاں نام کا زائد
پرہیزگار و حق پرست ہے۔ چنانچہ میں فوراً موصول پہنچا اور
ان کو پایا۔ انہیں کے پاس رہا۔ چونکہ دنیا کسی کا ساتھ نہیں
دیتی۔ جب وہ بستر مرگ پر پڑے تو وہ مجھے شہر نصیبیاں
بھیجا۔ وہاں کے پادری سے بھی مجھے شرف حاصل ہوا۔ اس
کے بعد میں شہر عموریا پہنچا، وہاں پر ان تمام سے اعلیٰ و افضل
راہب تھا۔ چنانچہ خدمت میں رہنے کی عرض و گزارش کی اور
ان کے ساتھ رہنے لگا۔ عموریا کے دوران قیام کسب کرنے
لگا۔ میرے پاس چند کمبیاں اور گائے بھی جمع ہو گئے۔ کچھ
عرصہ گذرا آخر الامر راہب عموریا بھی بطبعی کو پہنچا تو میں نے
عرض کی کہ میرے متعلق آپ کی کیا رائے ہے، تو راہب عموریا
نے کہا قسم اس خدا کے پاک کی کہ اب میرا خیال میں کوئی راہ
حق والا نہیں رہا۔ اتنا بتا دیتا ہوں کہ عنقریب آخر الزمان
صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیمؑ لیکر مبعوث ہوئے والے ہیں،

لہذا تم ان کا انتظار کرو۔ ملک عرب کے ان کا ظہور ہو گا اور ضرور تم سے ملاقات ہوگی اور وہ ایسے شہر کی طرف ہجرت کریں گے، جن کے دونوں طرف کنکر ملی زمین ہوگی اور اس شہر میں کھجور کے باغ ہوں گے۔ ان کی چند خصوصیات کو بھی بیان کیا۔ وہ یہ ہیں کہ آپ ہدیہ کھائینگے، صدقہ نہ کھائیں گے اور آپ کی پشت مبارک پر مہربوت ہوگی۔ اتنا کہہ کر پادری عالم فانی سے چل بسا۔

اب حضرت سلمان فارسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی انتظار میں نکلے، حتیٰ کہ قبیلہ بنی کلب کے چند تجار عموریہ کو تجارت کیلئے آئے۔ جب وہ قافلہ واپس ہونے لگا، تو حضرت سلمان فارسی نے کہا اگر تم لوگ مجھے عرب تک پہنچا دو تو میں اس کے عوم میں بکریاں اور گائے وغیرہ دوں گا۔ یہ سن کر تجاران کی شرط منظور کر لی اور ساتھ لیکر چلے۔ مجھے وادی القریٰ لے گئے جو عرب ہی کا حصہ ہے، گران تاجروں نے مجھ سے غذا کی کہ مجھے اپنا غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ وہ یہودی قبیلہ بنی قریظہ سے تھا اور وہ مجھے مدینہ لے گیا۔ دیکھتا ہوں شہر کے دونوں جانب کنکر ملی زمین ہے اور کھجور کے باغ ہیں، اس وقت مجھے احساس ہوا کہ جو نشانی اس پادری نے بتائی تھی وہ یہی ہے۔

جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مالک کے باغ سے کچھ کھجوریں لیکر سرکارِ دو عالم کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض و گزارش کی کہ یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے، آپ نے کہا صدقہ میرے لئے جائز نہیں، تو پھر دوبارہ

تو پھر دوبارہ کھجوریں لیکر خدمتِ اقدس میں مؤدبانہ حاضر ہوئے اور عاجزانہ التماس کی کہ یہ ہدیہ ہے۔ تو آپ نے اسے قبول فرمایا اور اس کے بعد میرے دل میں انتہائی محبت جاگزیں ہو گئی۔ اس کے بعد مجھ کو تیڑپ رہی کہ مہربوت کو دیکھ لوں۔ چنانچہ تیسری دفعہ خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں معہ صحابہ کرام کے تشریف فرما تھے، میں نے آپ کو سلام کیا اور ختمِ نبوت دیکھنے کے لئے گھوم کر آپ کے پیچھے پہنچ گیا۔

جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیچھے کھڑا ہوا دیکھا تو میرے مقصد کو آپ نے سمجھ لیا اور خود بخود اپنی مبارک چادر اٹھا کر مہربوت کو دکھایا۔ میں اُسے دیکھ کر حُجُوم لیا اور فرط مسرت سے میری آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سامنے بلایا اور مجھے دعا دی۔ جب میں ان کو اپنا پورا قصہ سنایا تو یہ سن کر آپ تمام صحابہ کرام کو بھی سنایا۔ جب تینوں نشانیوں کو پایا تو متحیر بہ اسلام ہوا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا کہ اب آپ اپنی غلامی سے آزاد ہونے کی فکر کرو۔ تو انہوں نے اپنے مالک سے تحریری شکل میں عرض و گزارش کی کہ مجھے اب آزاد کر دیا جائے۔ مالک نے اس کے جواب میں کہا کہ اگر تم تین سو کھجور کے درخت لگاؤں اور جب وہ بار آور ہوں تو تم آزاد ہو۔ اور یہ بھی شرط لگائی کہ چالیس اوقیہ سونا یعنی سات سیر سونا دیکر آزاد ہو جاؤ۔

چنانچہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے دربار میں حاضر ہوئے

اور یہودی کے شرائط سے آگاہ کیا۔ آپ نے چندہ وصول کیے
تین سو درخت جمع کیا اور ان میں دو سونائے درخت
اپنے دست مبارک سے لگائے، تمام کے تمام درخت اسی سال
برآ و رہوئے۔ ان میں ایک درخت جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ
عنه لگائے تھے وہ برآ و نہیں ہوا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم نے اس کو بھی اکھاڑ کر اپنے دست مبارک سے لگایا تو وہ بھی
اسی سال برآ و رہا۔ اب رہا سونے کا معاملہ حضور اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم کی خدمت میں مال غنیمت میں تھوڑی مقدار میں سونا
آیا تھا وہ سونا آپ نے حضرت سلمان فارسیؓ کو دیا حضرت
سلمان فارسیؓ اسے دیکھ کر کہا یا رسول اللہ سات سیر سونا چاہئے
یہ کیا کفایت کرے گا۔ آپ نے فرمایا تم اسے لے جاؤ یہ برابر ہوگا۔
یہ سن کر حضرت سلمان فارسیؓ اس سونے کو لیا اور توکا تو وہ
برابر ہوا۔ پھر وہ سونا مالک کو دیکر آزاد ہوئے۔ اور آپ کے
دربار میں رہنے لگے۔ اور چند سالوں کے بعد حضرت عمر فاروق
رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدائن کے گورنر مقرر ہوئے۔ آپ
نہایت سادہ لباس رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے کھاس کا
گھٹا سر پہلا دیا۔ آگے گئے تو لوگوں نے کہا یہ تو ہمارے امیر
ہیں تو نے یہ کیا کیا۔ چہرے سے وہ شخص ڈرا اور معذرت خواہ
ہوتے ہوئے کہا مجھے معاف کر دیجئے۔ میں نے آپ کو سچا پانا نہیں
اس وقت حضرت سلمان فارسیؓ کہتے ہیں، کوئی بات نہیں اس
بوجھ کو تمہارے گھر تک پہنچاؤں گا۔ اس واقعہ سے اندازہ

لگایا جاسکتا ہے کہ آپ کس طرح کی زندگی بسر کرتے تھے۔
حضرت سلمان فارسیؓ کے مکان پر ایک چھان
آئے۔ آپ صحرائی طرف نکل کھڑے ہوئے وہاں پر ہرنیوں
کا غول اور پرندے، جانوروں کی قطاروں کو دیکھ کر آپ نے
ایک ہرنی اور پرندہ جانور کی طرف اشارہ کیا۔ اشارہ
کے پاتے ہی دونوں جانور دوڑتے ہوئے چلے آئے۔
سلمان تعجب نہ کئے سبحان اللہ! خدا نے آپ کے لئے
ہرنیوں اور پرندے، جانوروں کو مسخر و تابعدار رکھا ہے۔
تو حضرت سلمان فارسیؓ نے برہم ہو کر کہا کیا تو نے ایسے بند
کو دیکھا ہے جس نے خدا کی اطاعت کی ہو اور اس کی نافرمانی
کی ہو۔

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ایک
سوپچا شہر کی عمر پائی۔

اپنی عمر

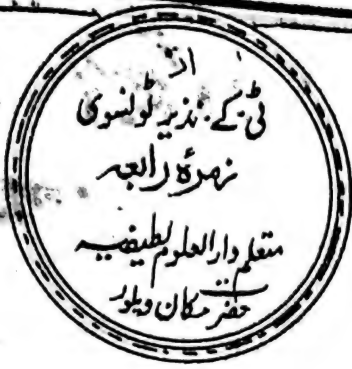
وفات
جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
ساتھ روایت کی ہیں کہ آپ کا انتقال
۶۳ھ ہجری میں ہوا۔

انا لله وانا اليه راجعون

والآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

سید محبوب با شاہ عیدیں
منگولی

زمرہ ثانیہ دارالعلوم لطیفیہ حضرت مکان فیلور

سیر امام شافعی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مُحَمَّدٌ وَنُصَلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

وہ شریعت کے سلطان، محبت کے اور حقیقت کے
برہان، وہ اسرار الہی کے مفتی، وہ اخوان نامتناہی کے
مہدی، وہ وارث دین حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس مرتبہ کے شخص تھے کہ
سارا جہان آپ کے شرح صدر سے پُر نور ہے۔ پسندیدہ فضائل اور
مناقب آپ کے بہت ہیں۔ آپ کے لئے یہی وصف کافی ہے کہ آپ
شجرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاخ ہیں۔ اور دورِ مصطفوی کے
میوہ ہیں۔ آپ فراست اور کیاست میں یکتا ہیں اور عروت اور فنون
میں ہمیشہ تھے کیونکہ آپ کریم جہاں اور فیاض زمان بھی تھے
اور آپ فضل وقت بھی تھے اور عمل عہد بھی۔

حجۃ الامة من قدیش بھی تھے اور آپ کی گراما
بے حد و حساب ہے پایاں و بے شمار ہیں۔ اور آپ کی زبان مبارک
فصاحت و بلاغت کے دریا میں غوطہ زن ہے۔

اسم شریف نام محمد و کنیت ابو عبد اللہ اور لقب
نازل الحدیث شافعی، ان کے جد اعلیٰ شافعی بن سائب کی جانب

نسبت ہے۔

سلسلہ نسب، نسبت یہ ہے محمد بن ادیس، بن
عباس، بن عثمان، بن شافعی، بن سائب عبید بن اشیم، بن
عبد المطلب بن عبد مناف القریشی الهاشمی المطلبی۔ آپ ساتویں
پشت پر جا کر سلسلہ نسب حضور تک مل جاتا ہے۔ اور علامہ تاج الدین
نے آپ کی والدہ کو ہاشمی کہا ہے لیکن قول صحیح یہ ہے کہ آپ کی والدہ
قبل اذ سے تھیں۔ قبیلہ آذر کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم
تک پہنچ جاتی ہے۔ ترمذی شریف میں یہ الفاظ روایت کئے گئے
ہیں الا ذر اسد اللہ فی الارض، آپ کا سلسلہ
عبد مناف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے۔

آپ کے والد ادیس بن عباس مدینہ منورہ کے قریب
ایک قصبہ (تبالہ) کے رہنے والے تھے پھر مدینہ منورہ چلے آئے
اور آپ رض مقدسہ کے شہر عذہ میں پیدا ہوئے، وہاں سے
ان کی والدہ محترمہ ان کو عسقلان لے آئیں۔

معاشی کشمکش کی وجہ سے شام پہنچے۔ حضرت امام
کے جد امجد شافعی بن سائب صحابی تھے۔

ولادت باسعاد آپ بمقام عذہ شہر رجب المرجب
میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد صاحب قیلہ کا انتقال آپ کے پیدا ہونے

سے قبل ہی ہو چکا تھا۔ آپ فرماتے ہیں ولدت بعترق
وحملتنی امی الی عقلان یعنی میں غزوہ میں پیدا
ہوا پھر میری ماں مجھے عقلان لے آئی۔ باپ کا سایہ لادت
سے قبل ہی اٹھ چکا تھا اسلئے آپ کی والدہ نے مدت رفاقت
ختم کر کے دو سال بعد اپنے قبیلہ اذرنواح میں کا سفر کیا۔
آپ نے اپنے ماموں کے پاس کامل آٹھ سال گزار کئے ہیں
آپ نے سات سال کی عمر میں قرآن شریف کا حفظ کیا اور دس
سال کی عمر میں مؤطا امام مالکؒ کو حفظ کر لیا۔ بچپن ہی سے
آپ کو شعر گوئی کا شوق تھا شعر کہنے لگے۔ ایام العرب اور
ادب کی طرف خاص رغبت تھی۔

تعلیم و تربیت جب آپ نے زندگی کی دس بہاریں
دیکھ لیں تو آپ کی والدہ نے آپ کو

اپنے چچا کے پاس مکہ مکرمہ بھیج دیا تاکہ شہر میں رہ کر علم الالفاظ
حاصل کریں، اس لئے کہ عرب میں نسب کا محفوظ رکھنا ضروری
ہے۔ آپ کے چچا کی مالی حالت کمزور تھی اس لئے آپ کو علم
حاصل کرنے میں بہت سی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اور جب
کسی عالم دین سے کوئی حدیث یا کوئی مسئلہ سنتے تو اس کو یاد
کر لیتے اور ہڈیوں پر لکھ لیا کرتے۔ اور ان ہڈیوں کو کسی
ایک ٹکے میں بڑی احتیاط سے محفوظ کر دیتے۔ بالآخر آپ
کو معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ میں مسلم بن خالد ربحی فقہ و حدیث
کے امام اور مفتی مکہ مکرمہ میں ہیں۔

یہ سنتے ہی آپ مکہ مکرمہ چلے گئے اور ان کی
صحبت میں رہ کر بہت کچھ استفادہ حاصل کیا اور

وہاں رہ کر تین برس فقہ و حدیث کی تعلیم حاصل کی اور حدیث
کی تکمیل کی اور اس کے بعد آپ امام مالکؒ کے پاس علم
حاصل کرنے کی غرض سے چلے گئے۔ اور وہاں سے تکمیل علم
کے بعد آپ میں تشریف لے گئے۔ پھر وہاں سے عراق گئے۔
آپ نے ایک کتاب مکتب بہ کتاب حجۃ نامی تصنیف کی۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ
ایک خواب اور اس کی تعبیر فرماتے ہیں کہ میں نے

خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے فرمایا اے
لڑکے تو کس خاندان سے ہے؟

تو میں نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان
سے ہوں تو پھر آپ نے فرمایا اے لڑکے میرے قریب آ۔

جب میں قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب
دہن کو میری زبان پر اور میرے ہونٹوں پر اور میرے منہ میں ڈالا۔

اور فرمایا کہ جا خدا تجھ پر برکت نازل فرمائے گا۔ پھر
امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے اسی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ

علیہ وسلم کو فائزہ کعبہ میں نماز پڑھاتے دیکھا۔ جب آپ نماز سے
فائزہ ہوئے تو لوگوں کو تعلیم دیتے رہے پھر میں بھی آپ کے قریب پہنچا۔

اور آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی کچھ سکھائیے
آپ نے آستین سے ترازو نکال کر عطا فرمایا اور فرمایا تیرے

لئے یہ میرا عطیہ ہے۔

اس کے بعد امام شافعیؒ ایک معجزہ سے اس خواب کی
تعبیر لو بھی، تو اس نے کہا تو دنیا میں رسول اللہ کی سنت مطہرہ

کی نشر و اشاعت میں امام بنے گا۔

حالات جوانی کسی بزرگ نے اپنی نظم میں یہ شعر آپ کے متعلق لکھا ہے ۔

والشافعی من الائمة كان في

فقه الحديث مسلم الاقران

(ترجمہ) آئمہ کرام میں سے امام شافعیؒ حدیث کے احوال و کیفیات سمجھنے کے علم میں یکتائے زمانہ تسلیم کئے گئے۔ فقہ میں آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صحیح احادیث کو لیتے اور ضعیف احادیث کو چھوڑ دیتے تھے۔ آپ کی تصانیف کی تعداد اکیسویں تیرہ تھائی ہے۔ یہ کتابیں تفسیر، حدیث، فقہ، ادب، تاریخ وغیرہ پر مشتمل ہیں۔ اس میں سے کتاب الامت و کتاب رسالت نہایت عجیب و غریب کتاب ہے جو اس سرزمین میں مشہور و معروف ہے، آپ فن ادب و لغت و فن تاریخ میں کامل بن چکے تھے۔ اور قناعت و سخاوت و تواضع و اتباع سنت، ادب، احترام فراست و ذہانت اور صداقت میں یکتا و کامل تھے۔

آپ فرماتے ہیں کہ اپنی عمر میں میں کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ جھوٹی گواہی دی۔ اور امانت میں خیانت نہیں کی۔

فن ادب اس فن میں آپ اتنے ماہر تھے کہ آپ کو اپنی مہارت پر فخر تھا۔ اور فن لغت میں بیس سال کی عمر تک آپ کوشش کرتے رہے، اپنے ہزلی کے دس ہزار اشعار غائب لغت کے حفظ کیا، مبرد جو ادب و لغت کے امام ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعیؒ

کی تحریر سے بہتر کسی کی تحریر نہیں دیکھی ! حضرت امام شافعیؒ فن ادب و لغت و علم ہیئت و نجوم، علم طب، علم فراست میں بہت کامل تھے اور ان تمام علموں سے آپ بہت فائدہ اٹھائے۔ آپ اپنے زمانہ کے جاننے والوں میں یکتا و بے مثال تھے، اور آپ کہیں کسی علم کا پتہ سننے تو اس جگہ چلے جاتے اور اس وقت تک واپس نہ آتے جب تک آپ تمام علموں کو جان نہ لیتے، اور حفظ نہ کر لیتے۔

پندرہ سال کی عمر میں فتویٰ دینا حسن بن عفرانی کہتے ہیں، کہ

اصحاب الحدیث سو رہے تھے، شافعیؒ نے ان کو جھجھوڑا تو اب وہ بیدار ہو گئے۔ امام شافعیؒ کی عمر پندرہ سال کی ہوئی تو اس وقت ان کے استاد مسلم بن خالد زنجی مفتی مکہ نے شافعیؒ سے کہا اب تم فتویٰ دیا کرو۔ بخدا تم فزولے دینے کے قابل ہو گئے۔ تفقہ میں آپ کا سایہ بہت ہی بڑھا ہوا تھا۔ حافظہ نہایت ہی قوی تھا۔ فیض بھی اعلیٰ درجہ کے تھے۔ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ و آثار سلف و کلام صحابہ و علماء کے اختلافات کے جاننے، پھر کلام لغت عربیہ، اور ناسخ و منسوخ کے پہچاننے میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو علم عبق عطا فرمایا تھا۔ کسی بزرگ نے اپنی

امام الائمہ ابن خزیمہ سے سوال کیا گیا، کوئی ایسی بھی سنت صحیحہ ہے جس کا ذکر امام شافعیؒ نے اپنی تصانیف میں نہ کیا ہو۔ تو انہوں نے جواب دیا نہیں۔ عبدالملک بن ہشام جو علم نحو و لغت میں امام تسلیم کئے گئے ہیں ان کا قول ہے۔

الشافعی حجة فی اللخة حدیث ان عالم قریش
بملا طباق الارض علمها (ترجمہ) بیشک ایک عالم
قریش میں سے روئے زمین کو اپنے علم سے معمور کرے گا۔

فقہ میں آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صحیح احادیث کو لیتے،
اور ضعیف احادیث کو چھوڑ دیتے۔ کسی اور مذہب میں فقہ کی تعمیر
اس معیار پر نہیں کی گئی۔ مسائل میں آپ احتیاط کا پہلا اختیار
کرتے تھے۔

فن تاریخ علم ادب ہی عرب کی ایک مفصل تاریخ ہے
جو شخص ایام العرب یعنی اشعار جاہلیت

و دور جاہلیت کے آثار چڑھاؤ سے باخبر ہو مستقل مؤرخ
ہے۔ امام شافعی کی تاریخ فرات الجنان میں فرماتے ہیں۔

وکان الامام الشافعی اعرف بالتواریخ یعنی
امام شافعی فن تاریخ کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ ایک مرتبہ

امام شافعی اور امام محمد بن حسن کے مناظرات کا تذکرہ ہارون
رشید تک پہنچا۔ ہارون رشید نے آپ کو بلوایا اور آپ سے قرآن
مجید حدیث شریف و لغت و شعر و ادب و طب ان تمام کے متعلق
سوالات کئے، آپ نے ہر بات کا مکمل جواب دیا تاکہ شک نہ
پیدا ہو۔

فن نجوم جب آپ تمام علم کو حاصل کر چکے تو علم نبییت
و نجوم آپ نے سیکھا۔ آپ اس علم میں اتنے ماہر تھے

کہ امام شافعی کے ایک دوست کا ذکر آیا تو آپ نے دیکھ کر کہا کہ
ستائیس دن میں تمہارے یہاں بچہ پیدا ہوگا۔ اسکی بائیں ران
میں تل ہوگا جو بیس روز تک زندہ نہ رہے گا۔ پھر دفعتاً
مر جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس سے

بھی زیادہ آپ کے واقعات ہیں جو کہ صادر ہوئے ہیں۔

علم طب آپ بہت بڑے اور عالی شان طبیب تھے دیگر
حکیم جالبینوس و ارسطاطالینس و بقراط و

دیگر حکماء یونان و مصر کی کتابوں پر آپ کی وسیع و بلیغ نظر توجہ
تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان دو شئی سے مرکب ہے، ایک تو جسم،
دوسری روح۔ اسی طرح سے دو علم ہیں۔ ایک علم طب دوسری علم
دین اور یہ دونو علم بھی مرکب ہیں۔ اور آپ نے علم طب کی بہت
سی کتابوں کا مطالعہ کیا اور ان پر اپنی نظر سے بھی کام لیا۔

علم فراست اور آپ علم فراست میں بھی کامل تھے
اور اس میں بھی آپ نے کوشش کی

اور اس علم کو بھی حاصل کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
کے فراست کے متعدد واقعات حافظان حجر عسقلان نے
کتاب توالی لتامین میں اور امام ملازی رحمۃ اللہ تعالیٰ
علیہ مناقب امام الشافعی میں بیان فرماتے ہیں۔

امام بخاری کے استاد محترم امام حمادی رحمۃ اللہ علیہ
فرماتے ہیں کہ میں اور امام شافعی مکہ مکرمہ کے باہر چلے ایک جگہ

الطبع نامی قریہ میں ہی ایک شخص دکھائی دیا۔ پس ہم آپس میں
اس کے ذریعہ معاش کا تذکرہ کر رہے تھے کہ یہ کیا کام کر رہا ہوگا

تو ہم نے کہا شاید یہ بڑھی ہوگا یا درزی۔ چنانچہ میں اس
شخص سے جا کر دریافت کیا کہ تو کونسا شغل یعنی کام کر

رہا ہے تو اس نے کہا کہ میں نے اس سے قبل ایک بڑھی تھا
اب میں درزی ہوں۔ تو آپ کا یہ اندازہ تھا کہ اپنے علم

فراست سے پہچان لیتے تھے کہ شخص کیا ہو سکتا ہے۔
اور ایسے مختلف آپ کے واقعات ہیں جو ہر اس شخص پر برابر

صادر آتے تھے۔

قناعت آپ قناعت کی ایک مثال ہیں۔ آپ کے واقعات قناعت کے بارے میں ضرب المثل ہیں۔ چنانچہ ذیل کا ایک واقعہ ہے کہ آپ نے دوسروں کیلئے اپنے کو بھوکا رہنا پسند کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بیس سال کی عمر میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا اور میں کبھی بھی لالچ و طمع کو پاس آنے تک نہ دیا۔ اور اسکی بدولت مجھے آرام پہنچا اور ہمیشہ ذلت سے محفوظ رہا۔ آپ یہی فرماتے تھے کہ طمع وہ بڑائی ہے جو ہمانیت کو پوری طرح ظاہر کرتی ہے

سخت آپ نے فرمایا کہ سختی کے اصل معنی کسی شے کو خوشی کے ساتھ بغیر کراہت کے قبول کر لینا یا دوسرے کو دے دینا۔

امام مزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اپنے زمانہ میں کسی کو بھی ان سے زیادہ سخی نہیں پایا۔ عدل و انصاف میں بھی اور علم میں بھی آپ سے سبقت لیجانے والا اور آپ سے اونچا کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ ذیل کے واقعہ سے آپ کی سخاوت بے معنی میں سمجھی جاسکتی ہے :-

ایک مرتبہ آپ کے گھر میں عید کے دن کوئی سامان نہیں تھا۔ چنانچہ آپ کی اہلیہ نے آپ سے کہا کہ آج عید ہے گھر میں کوئی شے نہیں ہے۔ بچے ایک دوسرے کو دیکھ کر ترس رہے ہیں لہذا آپ کہیں سے کچھ روپیہ بطور قرض لے آئیں تاکہ آج کا دن خوشی کے ساتھ گزر جائے۔ چنانچہ اسی طرح آپ اپنے ایک دوست سے ستر دینار قرض لے آئے۔ راستہ میں بہت سے فقرا و آپ کو گھیر لے اور تمام نے اپنی حاجت عرض کی۔ آپ نے تمام دینار ان

لوگوں میں تقسیم کر ڈالا۔ آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا۔

حلیہ حافظ ابن حجر عسقلان فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک اتنے لمبے تھے کہ گھٹنے سے نیچے پہنچ جاتے تھے۔ پشانی کشادہ اور چہرہ زیادہ پر گوشت نہ تھا۔ تبسم ہمیشہ چہرہ پر۔ بھویں بھری ہوئی، مگر علیحدہ علیحدہ۔ کشادہ داڑھی متوسطہ۔ آخر عمر میں داڑھی کو ہندی کا خضاب لگایا کرتے تھے۔

ایک کی ایک اہلیہ اور ایک جاسیہ تھی۔ آپ کی اہلیہ حمیدہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تھیں۔ اور آپ کو تین لڑکے اور ۲ لڑکیاں تھیں۔ حضرت امام کے شاگردوں کی تعداد ایک سو ساٹھ سے زیادہ تھی۔ ربیع بن سلیمان فرمایا کرتے تھے کہ میں امام صاحب کے دروادہ پر سات سو سواری دیکھا کرتا تھا اور ان پر لوگ دور دور سے حدیث وفقہ سیکھنے آ کر رہتے تھے۔

مقابلہ جن لوگوں نے ہارون رشید سے جا کر کہا کہ حضرت امام شافعی کو قرآن شریف حفظ نہیں ہے۔ اور حقیقت ایسی ہی تھی۔ لیکن آپ کا قوت حافظہ اس درجہ تھا کہ جب ہارون رشید نے چاہا کہ امتحان لیں۔ رمضان شریف میں آپ کو نماز بنایا تو آپ ہر روز ایک ایک پارہ دن میں مطالعہ کرتے اور رات کو تراویح میں پڑھتے۔ یہاں تک کہ تیس دن میں قرآن شریف پڑھ کر سنا دیا۔ کہتے ہیں کہ امام شافعی کے زمانے میں ایک عورت خوبصورت تھی۔ آپ کو اس کو دیکھنے کا شوق ہوا۔ پس آپ نے اسکو سنو دینار دیکر اپنے عقد میں لائے۔ جب فارغ ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کو

دے دیا۔

اور ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ امام احمد بن حنبل کے مذہب میں جو شخص ایک نماز بھی قصداً اگر ترک کرے تو کافر ہو جائے گا۔ اور امام شافعی رحمہ کے پاس جو شخص کہ نماز کا پڑھنا فرض نہ ہے تو وہ شخص بھی کافر ہو جاتا ہے اور نماز کے چھوڑنے والے کو عذاب دیا جاتا ہے۔ امام شافعی نے امام حنبل سے دریافت کیا کہ ایک نماز کا ترک کرنے والا کافر ہے تو ہم کیا کریں۔ تو امام حنبل نے فرمایا کہ نماز پڑھے تو اس وقت شافعی نے فرمایا کہ جب وہ کافر ہے تو اس کی نماز کیسے درست ہوگی تو امام حنبل خاموش ہو گئے اور شافعی کی ذہانت کی داد دی۔

اقوال امام شافعی امام شافعی مطلبی فرماتے ہیں کہ سب مسلمانوں کا اس پر اتفاق

ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کسی قول کی وجہ سے کبھی ترک نہ کی جائے (یعنی) امام شافعی نے فرمایا کرتے تھے کہ میرا ماں باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا ہوں۔ جب آپ سے کوئی روایت ثابت ہو جائے تو اس کو چھوڑنا جائز نہیں ہے۔

حضرت بیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امام شافعی کی موت کے چند روز پہلے خواب میں دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا جنازہ نکالیں۔ یہ خواب کچھ کہ حضرت ربیع مرنے کسی بخومی سے اس خواب کی تعمیر دریافت کیا تو اس نے کہا کہ تمہارے ملک ایک دین کا رہبر اٹھ جانے والا ہے یعنی ان کی وفات ہو جائے گی۔ یہ الفاظ کہہ کر صرف تین دن ہی ہوئے تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

وفات آیات

آپ کو مرض بواسیر لینے اکثر مرتبہ سواری کی حالت میں بنزیر ناف خون جاری ہو جاتا تھا۔ اس مرض سے آپ بہت ہی کمزور ہو گئے تھے۔ اس مرض کے علاوہ آپ کو فلیان نامی شخص نے جو آپ کی خلافت کے بارے میں کچھ گفتگو سے ناراض ہو گیا تھا اور اس کو سزا ملی تھی وہ چاہتا تھا کہ ایک دن اس کا بدلہ امام شافعی سے ضرور لوں گا۔ ایک دن اندھیری رات میں موقعہ پا کر آپ کے سر پر پھینپتے ہوئے گرز مارا جس کی وجہ سے سر میں سخت چوٹ لگی۔ اس کے علاوہ بواسیر کی شکایت سے بہت خون جا چکا تھا۔ بدن آپ کو مرض الموت شروع ہوا۔ آپ کی وفات کے لئے دہب سے دشمن بد دعا کرتے تھے۔

اسہب بن عبدالعزیز نے آپ کے لئے اس لئے بد دعا کرتے تھے کہ وہ امام مالک بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب میں ایک فقیہ تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں کہیں سے زیادہ مذہب شافعی نہ ہوں۔ اور یہ بد دعا کی اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس دنیا سے آپ کو اٹھالے۔ آپ کو معلوم ہوا جس وقت کہ آپ نزع کی حالت میں تھے اس وقت بھی فرمایا کہ اے لوگو میرے واسطے ایک شخص بد دعا کر رہا ہے اور وہ اسہب بن عبدالعزیز ہے اس کو میرے پاس بلاؤ۔ جب وہ آئے تو آپ نے ان سے فرمایا اے اسہب میرے مرنے سے تم کو کیا ملیگا اگر میں مر ہی گیا تو تم میرے بعد مرنے والے ہو۔ اور مرنے کے بعد کو ہے جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کل نفس ذائق الموت کا مصداق تمام کو یکے بعد دیگرے مرنے میں آج مرنے والے

اشاعتِ اسلام کے اسباب و ذرائع

از محمد عبدالسبحان مدرسہ اسی زمرہ ثالثہ

دارالعلوم لطیفیہ حضرت مکان ویلو۔

پیش کرتے ہوئے اُن سے کتاب کیف تکفرون
وکنتم امواتاً فاحیا کم ثم یمیتکم ثم
یحییکم ثم الیہ ترجعون (بقرہ)

ملک عرب میں محمد بہت کم تھے۔ زیادہ تر بلکہ قریبیہ
تمام کے تمام مشرک تھے اگرچہ کہ وہ وجود خدا کے قائل تھے لیکن یہ
بھی مانتے تھے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ اور بھی معبود ہیں۔
جو خدا کے ساتھ شریک کار ہیں اور نظام انہیں کے ہاتھوں سے
انجام پذیر ہوتا ہے۔ مگر قرآن پاک بیاگ کر ہل علان کرتے ہوئے
اور کفار کے اس خیال خام کو رد کرتے ہوئے ان سے خطاب کرتا
ہے قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد
ولم یولد ولم یکن لہ کفو احد۔
اور ایک جگہ ارشاد ہے۔

لم تعبد ما لا یسمع ولا یتصر ولا یتغنی
عنک شیئاً۔ کفار اور مشرک خصوصاً قیامت اور جزا و
سزا اور مرد و بارہ اٹھائے جانے کے منکر تھے اور کہتے تھے،
کہ من یحیی العظام وہی رمیم مگر قرآن کریم کفار کے
اس باطل خیال کی تردید کرنے پر خطاب کرتا ہے، چنانچہ حضور
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوتا ہے۔

قل یمییہا الذی انشأہا اول مرة اور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
مُحَمَّدٌ وَصَلَّى عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ

دین اسلام دنیا کے تمام مذاہب میں سب سے اعلیٰ
و افضل مذہب ہے۔ اور یہ مذہب بہت ہی قلیل مدت میں
دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل گیا۔ کتب تواریخ میں کہیں
بھی کوئی ایسی مثال دستیاب نہیں ہو سکتی کہ کوئی مذہب اتنی
قلیل مدت میں دنیا کے اکثر و بیشتر خطوں میں پھیل گیا ہو۔ مگر
دین اسلام کی روز افزوں ترقی کو دیکھ کر بعض دشمنان اسلام
مورخوں نے مذہب اسلام پر یہ بے بنیاد اور من گھڑت الزام
لگایا کہ اسلام بڑا و رستخیز پھیلا۔

دین اسلام پر یہ الزام جو چپاں کیا گیا ہے مجھض ان
کی تعصبت اور کم علمی کی بنا پر ہے۔ قارئین کرام ذیل کے
اقتباس سے بخوبی یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کونسی ایسی چیزیں
ہیں جن کی وجہ سے دین اسلام انتہائی سرعت کے ساتھ ترقی
کے مایح طے کرتا چلا گیا۔

دین اسلام کی نشر و اشاعت کا سب سے مقدم سبب معجزہ
قرآنی ہے۔ قرآن مجید انتہائی مؤثر و دل گداز پیرایہ سے
عقائد و معارف اور اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ جو لوگ خدا
کے قائل نہ تھے قرآن مجید ان کے سامنے اپنا مضبوط استدلال

ایک جگہ کہتا ہے۔

المید نطفة من منی یعنی ثمکان علقۃ فخلق
فصوی فجعل منه الزوجین الذکر والانثی البیس
ذالک بقدر علی ان یحبب الموتی

غرض عبادات و اخلاق و اعمال اور عقاید وغیرہ کو قرآن
کریم انتہائی دل نشین اور ایسے موثر طریقہ سے ادا کرتا ہے کہ ہر
سامع چاہے وہ کتنا ہی بڑا دشمن اسلام ہو اور کثرت پرست
ہی کیوں نہ ہو اس کا دل موم کے مانند ہو جاتا ہے اور رسم
و عقائد کا بند قرآن کریم کے اس زبردست سیلاب کو روکنے
سے تباہ ہے۔ قرآن کریم کے ان عظیم صفات کے باوجود جو مشرک
اور کافر اپنی دیرینہ جہالت پر مداومت اختیار کئے وہ ان کی
ذاتی اغراض اور دوسرے وجوہات کی بنا پر حقیقی جہود و
انکار کرتے تھے۔ تمام اکابر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور
بڑے بڑے رؤسائے قبائل اور بڑے بڑے شعراء اور
بلکہ بڑے خطباء صرف قرآن ہی کو سن کر مشرف باسلام ہوئے۔

حضرت عمرؓ (مغزوہ بدر من ذالک) حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کرتے ہوئے گھر سے نکلے
تھے لیکن جب قرآن مجید کی چند آیتیں آپ کے سامنے
پیش کی گئیں تو کانپ اٹھے اور بے اختیار کہہ دئے کہ واقعی
یہ کلام اللہ ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے
برگزیدہ رسول ہیں۔ اور کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد دولت
اسلام سے مالا مال ہو گئے۔ اسی طرح حضرت ابوذر غفاری
رضی اللہ عنہ نے قبول اسلام سے پیشتر اپنے حقیقی برادر انیس
کو (جو عرب کے امیر شاعر تھے) آپ کی خدمت اقدس میں

روانہ کیا۔

جب انہیں تحقیق حال کیلئے بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو
حضور نے ان کو چند آیتیں سنائیں۔ قرآن کو سننے کے بعد وہ اپنے
وطن واپس ہوئے اور اپنے بھائی سے کہا کہ میں شاعر اور کاہن
کے کلام سے بخوبی واقف ہوں، مگر محمدؐ کا کلام بالکل نرالا اور
مختلف ہے۔ یہ بات سننے کے بعد حضرت ابوذرؓ بذات خود تشریف
لے گئے اور قرآن مجید کو سننے کے بعد آپ پر ایمان لے آئے اور
جب نعمت اسلام سے مالا مال ہو کر اپنے وطن کو جاتے ہیں تو
ان کو دیکھ کر تقریباً ان کا آدھا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔

ولید بن مغیرہ حضرت خالد بن ولید کا باپ (جو اسلام
کا سب سے بڑا دشمن تھا) جب حضورؐ کی خدمت اقدس میں حاضر
ہوا تو حضورؐ نے اس کو یہ آیتیں سنائیں ان اللہ یا مد
بالعدل والاحسان وایتاٰ ذی القربٰی وینہی
عن الفحشاء والمنکر والبغی لعلمکم تذکرون۔

ولید نے سننے کے بعد کہا کہ دوبارہ پڑھئے۔ آپ نے دوبارہ
پڑھا اس کے بعد وہ چلا گیا اور قریش سے کہا کہ یہ انسان کا کلام
نہیں بلکہ کسی اور کا ہے۔ اس لئے تم محمدؐ کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔
طفیل بن عمروؓ جو قبیلہ دوس کے سردار اور شعرائے
عرب میں ممتاز مقام رکھتے تھے، ہجرت سے قبل جب مکہ معظمہ
تشریف لائے تھے۔ جب کفار مکہ کو ان کی آمد کی اطلاع ملی تو
اکثر و بیشتر مدرار ان کے پاس جمع ہوئے اور کہا کہ یہاں پر ایک
جادوگر پیدا ہوا ہے جس نے ہم کو پریشان کر رکھا ہے اور
یہاں کے لوگوں کو اپنے آبا و اجداد کے دین سے ہٹا دیا ہے اس
لئے تم سے ہماری یہ درخواست ہے کہ تم اس کے پاس نہ جاؤ اور نہ

مسجد دارالعلوم مکان مشرق قطیف دیوبند

دارالعلوم لطیفہ دیوبند کی شمال جانب کا منظر